

ماہنامہ زندگی

نئی دہلی

۶۵

مدیر: سید جلال الدین عمرتی
معاون: سلطان احمد اصلاہی

recession Number.

. 121862

Date

1112 87

ماہنامہ زندگی نئی دہلی

★ جلد ۶ ★ جنوری ۱۹۸۷ء مطابق ربیع الثانی بھادوی ۱۴۰۷ھ ★ شمارہ ۱۷۱ ★

فہرست مضامین

۲

سید جلال الدین عمری

اسلامی تنظیموں کے لیے شوری کی اہمیت

مقالات

- ۸ ✓
- ۱۲ ✓
- ۲۲ ✓
- ۲۲ ✓
- ۴۲ ✓

حکیم خواجہ اقبال احمدی
سلطان احمد اصلاحی
قاضی اطہر مبارک پوری
ڈاکٹر سید عبدالباری
حکیم محمد اسلم صدیقی

میں بھی حاضر تھا وہاں
مسلمان اقلیتوں کا مظہر کردار (۳)
غیر مسلم اور قرآن سے استفادہ
ہندوستانی مسلمانوں کا تعلیمی مستقبل
حکمت تبلیغ اور طریق کار

اخبار و افکار

- ۴۸ ✓
- ۵۲

محمد سعود عالم قاسمی
محمد سعود عالم قاسمی

اختیاری سول کوڈ

تنقید و تبصرہ

اداری امور کے لئے خط و کتابت کا پتہ: ادارہ زندگی نئی دہلی، گڑھی، دودھ پور، علی گڑھ ۲۰۲۰۱
ترسیل نذر و اشتکای ہمسار کے لئے: منیجر ماہنامہ زندگی نئی دہلی، ۱۵۲۵، سوئیڈن نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

● سالانہ نذر تعاون - ۵۵ روپے ● (سروں ہند) - ۲۲۵ روپے اٹلین ● فی شمارہ = ۳ روپے ●
سرخ نشان، علامت ہے کہ آپ کی منتخب خریداری ختم ہو چکی ہے۔ براہ کرم آنکھ کے لئے غری نذر سالانہ ارسال فرمائی
یا انکشاف شمارہ کسی اطلاع کے نہ ملنے پر بذریعہ وی۔ پی ارسال کیا جائے گا۔

پرنٹر و پبلشر محمد حبیب اللہ قادری نے دعوتِ ارسطو (روشنی کی جانب سے جہل پر غلبہ) پر ایسا، جامع مسجد، دہلی ۱۱۰۰۰۲ پر
دفتر ماہنامہ زندگی نئی دہلی، سوئیڈن، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲ سے شائع کیا گیا۔ فون: ۲۴۱۳۲۸۸، ۲۶۵۳۱۳

اسلامی تنظیموں کے لیے شوریٰ کی اہمیت

سید جلال الدین عمری

اسلام نے ریاست کا جو تصور پیش کیا ہے، اس میں شوریٰ کو اہم مقام حاصل ہے۔ ریاست کا کوئی اہم اقدام بغیر مشورہ کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَمَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِنَّ مَشَوِرَتَكَ خَيْرٌ
هَلَىٰ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

ان سے معاملات میں مشورہ کرو۔ پھر جب پکا
ارادہ کرو تو تو اللہ پر توکل کرو۔ بے شک اللہ توکل
کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ (آلہ ہرون: ۱۵۹)

سوال یہ ہے کہ جو حکم اسلامی ریاست کے لیے ہے کیا وہی حکم امت کے لیے ان حالات میں بھی ہوگا جب کہ ریاستی اقتدار سے محروم ہو یا اس کا اطلاق ان تنظیموں پر بھی ہوگا جو سیاسی اقتدار نہ رکھتے ہوئے بھی اسلامی منہج پر کام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا جواب سورہ شوریٰ میں دیا گیا ہے۔ سورہ شوریٰ میں دعوت و تبلیغ، امامت دین اور اس راہ میں استقامت پر بڑا زور ملتا ہے۔ اسی سیاق و سباق میں اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا "وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ"۔ یعنی یہ کہ وہ اپنے معاملات آپس کے مشورہ سے طے کرتے ہیں اس کا مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش ہو تو وہ جلد بازی نہیں کرتے، کسی فرد واحد کی رائے پر فیصلہ نہیں کرتے بلکہ باہم صلاح و مشورہ کرتے ہیں اور کسی رائے پر اتفاق کے بعد اس کے مطابق اقدام کرتے ہیں۔ (رامزی: ۱/۴۹۹)۔

خازن: ۱۰۶/۴

سورہ شوریٰ مکہ میں نازل ہوئی۔ جہاں دھرت و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کا فرض انجام پانا تھا اور حکومت و اقتدار مسلمانوں کو حاصل نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوریٰ ریاستی امور ہی میں ضروری نہیں ہے بلکہ دعوت و تربیت کے مرحلہ میں بھی اس کی پابندی لازمی ہے۔ امت دعوت کے مرحلے سے لے کر ریاست کے مرحلے تک اپنے تمام امور و مسائل باہم مشورے سے طے کرے گی۔ اس طرح اسلام نے شروع ہی سے استبدادی اور آمرانہ رجحانات کو ختم کر کے شوریٰ کے رجحان کو تعزیت پہنچائی ہے اور مسائل کے حل کا صحیح طریقہ یہ بتایا ہے کہ وہ باہم مشورہ سے طے ہوں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کسی اسلامی تنظیم کے لیے اس کے دور دعوت میں بھی شوریٰ کی کیا اہمیت ہے؟

اسلام نے امریت کے مقابل میں شہادت کو مکمل ترجیح دی اور تمام اہم اجتماعی کاموں میں مشورہ کو مکمل غور و فکر اور اس کے برعکس اسباب بیان کیے جاسکتے ہیں۔ بعض اسباب بہت واضح ہیں۔

انسان کی فطرت میں استبداد اور آمریت کے خلاف سخت نفرت پائی جاتی ہے۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کا حق اس جیسے کسی ایک فرد یا چند افراد کو حاصل ہو اور وہ محکوموں اور غلاموں کی سی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس نے سخت سے سخت آمریت اور استبداد کے زیر سایہ صدیوں زندگی کے دن کاٹے ہیں اور کبھی کبھی اس کی مدد سرائی بھی کرتا رہا ہے لیکن یہ سب کچھ استبداد کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یا اپنے کسی چھوٹے بڑے مفاد کی خاطر تھا۔ اس کے پیچھے محبت اور پسندیدگی کا جذبہ نہ تھا۔ جہاں اقتدار نہ ہو یا کسی فائدہ کی توقع نہ ہو وہ کسی کے آمرانہ رویہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شعلانی نظام انسان کی اس فطری خواہش کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے کہ جن مسائل سے اس کا بھی تعلق ہے ان میں اسے شک کیا جائے، اس کے اچھے بڑے پہلوؤں پر اظہار خیال کا اسے حق ملے اور جن کے ہاتھوں میں اس کے مٹاؤ کی آگ ڈور ہو ان پر تنقید اور ان کے احتساب کے مواقع اسے فراہم کیے جائیں۔

۲۔ کوئی شخص عقل کل نہیں ہوتا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی محدود صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کی مخصوص ذہنی ساخت ہوتی ہے اس کی فکری نشو و نما ایک خاص ماحول میں ہوتی ہے جب وہ کسی مسئلہ پر سر پہلے تو بالعموم اپنی ان مخصوص ذہنی کیفیات کے ساتھ سوچتا ہے۔ اس کے کچھ پہلو اس کے سامنے ہوتے ہیں اور کچھ پہلو نہیں ہوتے اس لیے کسی بھی فرد کے فیصلوں اور اقدامات میں غلطی کا امکان ہمہ حال ہوتا ہے۔ مشورہ سے وہ پہلو ابھر کر سامنے آسکتے ہیں جو اس کی نگاہوں سے اجمل تھے اس طرح غلطی کا امکان کم سے کم رہتا ہے اور جو تا جلا جاتا ہے اور صحیح تجربہ پسینہ آتا ہوتا ہے۔ مشورہ کا یہ اثر افرامہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی شخص مشورہ سے بے نیاز ہو سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بے نیاز ہو سکتے تھے، لیکن آپ کا اس معاملہ میں جو اسوہ تھا اسے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا ہے:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَهْتَمُّ شُورَةً لِأَخِيهِ
مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے
ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا۔

(درر الناضح والتوضی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ اور خلفاء بھی امت کے عمومی مسائل میں اہل علم سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے ان کے طرز عمل کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے۔

وَكُنْتُ أَلْقِيَةً بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُحْتَمِلُ لِيَتَشِيرُوا لِي بِأَمْرِ الْعِلْمِ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ امت کے اہل علم سے مشاورت میں مشورہ کرتے تھے تاکہ نہایت

فی الامور العامة لياخذه وامامها فاذا وضح
الكتاب او السنة لم يتعد الى غيره اقتداء
بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم (بخاری، کتاب المقام
باب قول اللہ وامرهم شورى بينهم)
صورت پر عمل کر سکیں، جب کتاب و سنت کی واضح
تعلیمات سامنے آجائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ
پر عمل کرتے ہوئے کسی دوسری طرف قدم نہیں
اٹھاتے تھے۔

اب ذرا براہ راست اقامت دین کے پہلو سے شوریائیت کی اہمیت پر غور فرمائیں۔
اسلام نے پوری امت پر اقامت دین کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس کا ایک ایک فرد اس میں شریک ہے۔ نہ تو وہ
خود اس سے الگ ہو سکتا ہے اور نہ اسے الگ کہا جاسکتا ہے۔ پوری امت مل جل کر اس ذمہ داری کو اٹھائے گی اور
ہر ذرا اپنی استطاعت کے لحاظ سے اس میں حصہ لے گا۔ یہ فطری طور پر ایک شوریائی عمل ہے جس میں امت کی مشترک
حد و جہد سے ایک بڑے مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔

اس ہر ایک اور پہلو سے بھی غور ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اسلام نے اجتماعیت پر بڑا زور دیا ہے اور امت کو اجتماعی
زندگی گزارنے کی تاکید کی ہے۔ اس کا آخری مقصد دین کی مکمل اقامت اور اس کی پیروی میں سربلندی ہے۔ اس
اجتماعیت کی بنیاد شوریائیت پر رکھی گئی ہے۔ اس میں ہر فرد کو رائے اور مشورہ دینے کا حق حاصل ہے۔ امت کے مشورہ
ہی سے یہ اجتماعیت وجود میں آتی اور اپنے فائز انجام دیتی ہے۔ مطلق اختیارات کسی فرد یا ادارہ کو حاصل نہیں ہوتے۔
اس کے لیے اسلام کو معاشرہ میں شوریائیک کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ اس نے زندگی کے ہر معاملہ میں مشورہ
کی ترغیب دی ہے اور اس سے جو مفید نتائج نکلتے ہیں ان کی طرف توجہ دلاتا ہے چنانچہ انسان کو اپنے ذاتی معاملات میں
سچی مشورہ اور اذیت سے متورہ کی تعلیم دیا ہے اور اس مان کو پابند کرتا ہے کہ آدمی کسی سے مشورہ نہ کرے اور اپنی ذاتی رائے
پر اصرار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من اراد امرا شأنا ودیه و قضا ھدی
لا رشدا لا یجوز
جو شخص کسی معاملہ کا ارادہ کرے اور اس میں مشورہ
کے بعد فیصلہ کرے تو اسے اس بات کی راہنمائی ملے گی کہ
بہترین پہلو کو اختیار کرے۔

(روح المعانی ۲۶/۲۵ کوثر البیہقی)

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

صاحب من استشار ولا ینفہ من استشار
(طبرانی)
وہ شخص ناکام نہیں سما جس نے استشارہ کیا اور نہ وہ شخص
ناامد ہوا جس نے مشورہ کیا

آگاہی اپنے ذاتی یا شخصی معاملات میں مشورہ نہ کرے تو اس کا نفع یا نقصان بڑی حد تک اس کی ذات
کے محدود رہتا ہے اور صلاح پر اس کے اثرات نہیں پڑتے یا کم پڑتے ہیں لیکن جس مسئلہ کا تعلق پوری جماعت سے

ہو وہ اس کے ہر فرد کا مسئلہ ہو گا۔ اس کا اس میں شریک ہونا اور اس سے دل چسپی لینا جامعتی نظام کا ایک فطری تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بہترین حالت یہ بتائی ہے جب کہ اس کے معاملات باہم مشورہ سے طے ہوں گے اور جو کام
اذا کان امراہم خیارکم واغنیاکم صحیفہ
ہم وامورہم مشورہ بینکم فظہر الارض خیر
لہم من بطنہا واذا کان امراہم قسرا حکم
واغنیاء ہم جلاہم وامورہم الی ساء ہم من
الارض خیر لہم من ظہرہا،
(الترمذی الباب العنق)

جب تم میں کے بہتر لوگ تمہارے امیر ہوں، تمہارے عدالت
مند بڑے دل والے اور سخی ہوں اور تمہارے معاملات
تمہارے درمیان مشورہ سے طے ہوں تو زمین کے لوہے کا حصہ تمہارے
حق میں اس کے نیچے کے حصے بہتر ہو گا (یعنی سطح زمین پر
تمہارا وجود خیر کا باعث ہو گا) لیکن جب تمہارے بدترین افراد
تمہارے امیر ہوں، تمہارے اندر دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں
ہو جائیگی ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے
خارج ہو جائیں تو زمین کا اندرون تمہارے لیے اس کے گرد و
سے بہتر ہو گا (یعنی تمہارا اندر ہاتھ ہلے وجود سے بہتر ہو گا۔

حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں،

واللہ ما استشار قوم الاھد والافضل ما
بھصھم (الادب المفرد، ۱/۲۵۸)

قسم خدا کی جب بھی کوئی قوم مشورہ کرے گی تو پیش آمدہ
مسائل میں بہتر پہلو کی طرف اس کی راہنمائی ہوگی۔

اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ امت جو ایک اعلیٰ و ارفع نصب العین کے لیے منظم ہوئی تھی اس
کی اجتماعیت کا میزان بکھر چکا ہے۔ مدت دہائیوں سے وہ مختلف گروہوں اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اب تو یوں کہنا چاہئے
کہ وہ سخت انتشار کی کیفیت سے دوچار ہے۔ انتشار کی ماری ہوئی اس امت کو کبھی کبھی مختلف چھوٹے بڑے انفرص
و مقام کے تحت تو منظم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن دین کی سر بلندی کے لیے اسے متحد کرنے کی سنجیدہ
کوشش کہیں ہوتی نظر نہیں آتی۔ ان حالات میں جو جماعت شعوری طور دین کی اقامت اور سر بلندی کے لیے
اٹھے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نظام صحیح معنوں میں اسلامی خطوط پر قائم ہو۔ وہ آمریت یا شخصی نظام
رفائی سے محفوظ رہے اور اس کے اندر وہ شریعت پائی جائے جو اسلام کو مطلوب ہے تاکہ آدمی کسوا نہ کسی
سطح پر رائے اور مشورہ دے سکے اور اپنے جذبات و خیالات کے اعتبار میں کوئی گھٹن نہ محسوس کرے۔ اس طرح
کی جماعت کے ہر فرد کی مدد ملی ہوگی کہ وہ جماعت کے نصب العین کو اپنا نصب العین سمجھے، جماعت کو اپنی
منزل کی طرف بڑھنے میں مدد دے، اس کے فروغ و اشاعت کے لیے مفید مشورے دے اور جماعت کو
اپنے نصب العین سے کسی حال میں ہٹنے نہ دے اور اس کے کسی اقدام کو نصب العین سے ہٹا دیکھے تو ریدت

اے آگاہ کہ۔ اس سے عظمت جماعت کی حق تلفی چاس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت کا فروغ ہوئے بھی جو تقاضات دین کا فرض انجام دینا چاہتی ہے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتا ہے۔

جماعتی زندگی میں مشورہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے افراد جماعت میں یکجہت کا احساس پیدا ہوتا ہے، انھیں فطری طور پر درست حاصل ہوتی ہے کہ ان کے مشوروں کو سنا جا رہا ہے اور انھیں اہمیت دی جا رہی ہے اگر ان کے مشوروں کو قبل کر لیا جائے تو ان کی اس خوشی میں ادا ادا ہوگا لیکن اگر جماعتی منابطوں کے تحت انھیں قبول کیا جائے تو انھیں شکایت نہیں ہوگی۔ جماعتی امور وسائل ملے کرنے میں افراد جماعت کو شریک کرنے سے جماعت ان کی وابستگی بڑھتی ہے اور وہ ان مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے ہیں۔ مشورہ سے افراد کا علم رہنا یا ان کا عملی کیا جانا دونوں صورتوں میں جماعتی تعلق کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور سر دھری اور بے تعلق پیدا ہونے لگتی ہے جماعت کو زندہ اور توانا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جماعت سے اس کے افراد کا INVOLVEMENT

بڑھے۔ اس کا ایک ذریعہ مختلف امور وسائل میں ان سے مشورہ کرنا بھی ہے۔ مشورہ کے بعد جو فیصلہ ہو اس کی ذمہ داری سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ حرب کے کسی دانا کا قتل ہے کہ "میں نے نہ تو کبھی غلطی کی اور نہ دھوکا کھایا اس لیے کجب کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو میں اپنی قوم سے مشورہ کرتا ہوں جو وہ فیصلہ کرتی ہے اس پر عمل کرتا ہوں اگر میرا اقدام صحیح ہے تو یہی قوم کا اقدام ہوگا اور اگر میں غلطی کروں تو یہ غلطی بھی میری قوم کی ہوگی (ابن عربی، مالکی، احکام القرآن ۲/۱۰۸) اگر جماعتی امور وسائل میں افراد جماعت سے مشورہ نہ حاصل کیا جائے یا انھیں نظر انداز کیا جائے تو فطری طور پر ان میں دوسری اور اجنبیت کا احساس پیدا ہوتا ہے، انھیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ جماعتی معاملات سے بے دخل ہیں وہ اس کے نفع و نقصان میں شریک نہیں ہیں، بغیر مشورہ کے جو پروگرام بنے گا اسے وہ اپنا پروگرام نہیں سمجھ سکتے اور اس کے ساتھ انھیں وہ دل چسپی نہیں ہو سکتی جو اسے رو بہ عمل لانے کے لیے ضروری ہے۔ اسلام نے خیریت کا عقور پیش کیا ہے وہ بڑا پاکیزہ تصور ہے اس میں نفع و خیر خواہی، تعاون اور ہمدلی اور صلاح حال کا جذبہ پایا جاتا ہے اس میں نزاع، کشمکش، سازش اور کسی کو گرانے یا ابھارنے کے محرکات نہیں ہوتے اس کے لیے ضروری ہے کہ صاحب امر اور اس کے مامورین کے درمیان قریبی تعلق اور حسن ظن اور اعتماد کی ایسی فضا ہو جس میں غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پرورش نہ پا سکیں۔ صاحب امر مامورین کو مخلص اور خیر خواہ سمجھے۔ ان میں یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کہ اسے اس کے مشوروں کی ضرورت ہے وہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے مشورہ دینے پر بہت مشکینی کی جگہ ان کی بہت اغرائی کہ ان کے مفید مشوروں کا خوش دلی سے استقبال کرے اور غلطی غلط مشورہ سامنے آنے تو محبت اور محنت سے اس کی غلطی واضح کرے اور اپنے کسی رویہ سے یہ احساس نہ پیدا ہونے دے کہ وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا مامورین سے اس کا تعلق رسمی اور صابط کا نہ ہو بلکہ الفت و محبت کا تعلق ہو اور وہ اس سے (دنی اور اخیری) وابستہ

کی جگہ قربت اور یکجہ نکت محسوس کریں۔ اچھے اور بُرے ایسی کتنی عمدہ قصویاں حدیث میں کھینچی گئی ہیں۔

خیلا انہم الذین تعبدونہم ویحبونکم
وتصلون علیہم ویصلون علیہم وشعرا
انہم الذین تفضونہم ویغضونکم وتغضونہم
ویلعنونہم (مسلم)

تمہارے بہترین امام وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور جو تم سے
محبت کریں جن کے لیے تم دعائیں کرو اور جو تم سے تمہارے لیے
دعائیں کریں۔ تمہارے برے امام وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو اور جو تم
سے نفرت کریں اور جن پر تم لعنت بھیجو اور جو تم پر لعنت بھیجیں۔

دوسری طرف مامورین میں صاحب امر کا احترام ہو، وہ اس کے وقار کو اپنا وقار سمجھیں، ان کے اندر یہ جذبہ
ہو کہ وہ اپنے مشوروں سے صاحب امر کی مدد کریں گے، ان کے کسی مشورہ کو قبول نہ بھی کیا جائے تو مخالفت کی روش
نہیں اختیار کریں گے اور اختلاف رائے کے باوجود اپنے امیر سے محبت اور تعاون کے جذبہ میں فوق نہ آنے دیں گے
حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے۔ من رای من امیر استینا یحرفہ فلیصر (ہمارے امیر سے منہ پھرنے سے گریز کرنا چاہیے) مطلب یہ کہ امیر کی
کوئی بات ناگوار اگر رہے تو بھی اس پر صبر کیا جائے اور اس کی اطاعت سے انحراف نہ کیا جائے۔ یہ بات اس لیے
کہی گئی ہے کہ کسی بھی نظم اجتماع کو باقی رکھنے کے لیے اس اطاعت کا پایا جانا ضروری ہے۔ ورنہ قائم نہیں ہو سکتی۔
اخلاص و محبت کی اسی فضا میں اسلام کے شورشائی نظام کی برکات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ دحلہ کے اثرات قاتل
ان پاکیزہ جذبات سے ہمارے سینوں کو بھر دے اور زندگی کی آخری سانس تک ہم سب مل کر اس کے دین کی
سر بلندی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں۔ آمین

(یہ مضمون امر اعلیٰ حیات و نظام حیات کے ایک اجتماع میں پڑھا گیا جو ۲۶ تا ۳۰ اکتوبر ۱۹۵۷ء
مرکز جماعت اسلامی ہند دہلی میں منعقد ہوا۔ تھوڑی سی ترمیم کے بعد اسے یہاں پیش کیا جا رہا ہے)

قارئین زندگی نو کی خدمت میں

زندگی نو کا یہ پہلا آفٹ شمار ہے۔ اس شمارے اس کی قریب دو سو اضافی کاپیاں چھاپنے پر ۵ روپے ۸۵/-
کا مقررہ تعاون کی پیشین گوئی ۵ روپے ۵۰/- ہندوستان میں دوسرے تمام شعبوں کے طرح کتابت و طباعت کے اخراجات بھی
خیرات و عطیہ کی شکل میں ادا کیے جاسکتے ہیں۔ زندگی نو قارئین کی طرف سے بڑا تحریک انگیزہ ہے اس لیے جیسا کہ قریب دو
ہزار پانچ سو کو خوش دل کے ساتھ ملایا گیا جائے گا۔ اور جو سب کاپیوں کا پورا تعاون حاصل رہے گا۔ (اطلاع)

میں بھی حاضر تھا وہاں

(۱) حکیم خواجہ اقبال احمد ندوی

مولانا مودودیؒ پر لکھنے والے کے سامنے ایک تو ویسے ہی جماعت اسلامی سے اس کے ارکان کی صلاحیتوں کا ایک بڑا سوال تھی۔ پھر مولانا کے انتقال کے بعد جب مولانا منظور صاحب نعمانی کے ساتھ میرے استاد محترم مولانا علی میاں صاحب نے میں اس معاملہ کو جماعت اسلامی اور مولانا مودودیؒ کا نقص ثابت کرنے کے لیے حربہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس صورت حال میں سب سے پہلے اسی معاملہ سے عہدہ برآ ہوئے۔ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس معاملہ پر غور و خوض کرنے کی مولانا علی میاں صاحب اس طرح دھتکا عام دیتے ہیں:-

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اس پر پوری بخیدگی، کشادہ دلی اور کسی قدر جرأت و ہمت سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جماعت کے تقریباً تمام ان بنیادی ارکان نے جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی جن میں سے اکثر پہلے دن سے اس میں شریک تھے، وہ اس کے دستور کے واضعین اور ملک میں اس کا تعارف کرانے اور اس کے لیے سینیئر ہونے والوں میں شیش پشین تھے، وہ اپنے اپنے حلقوں سے (جو ان کو بہت عزیز تھے) کٹ کٹ کر جماعت کے دائرہ میں آئے تھے اور انہوں نے کسی "کوئلہ لائم" کی پرواہ نہیں کی تھی اور باقی جماعت مولانا مودودیؒ نے مختلف موقوفوں پر نہ صرف ان پر اپنے اعتقاد کا اظہار کیا تھا بلکہ ان کو مخالفین و معترضین کے سامنے بطور سرپیش کیا تھا۔ ہمیں اس کا پورا علم و تجربہ ہے کہ جماعتوں اور تنظیموں کو یہ مرحلے پیش آتے ہیں، لوگ ان میں شامل ہو کر ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں، ان کے مخالف بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی کو جو ابتلا پیش آیا اور اس سے اس کے بنیادی ارکان زبالمندوں ان لوگوں نے جن کو کتاب و سنت کا براہ راست علم حاصل تھا، جس تعداد میں اور جس تسلسل کے ساتھ علامہ کی اختیار کی جماعتوں کی تاریخ میں باس نے ناظرین کو اس کی تفصیل اسی کتاب کے آخری صفحات سے معلوم ہو جائے گی۔

کی تقریباً ہر شکل سے ملے گی بلکہ شاید نزل کے کی نہ

اس سوال کا جواب موضوع کے اندر تھا بلکہ نہیں۔ اور اس کی طرف ابتدا میں اشارہ بھی کر دیا گیا تھا مگر اسے جو بدلتی
پیش قدمی کے سوا کیا کہوں کہ اس سوال کا حقیقی اور تنہا جواب اس کام کا تجزیہ ہی تھا جو جماعت اسلامی سے ملدگی کے بعد کیا
گیا ہے۔ کیونکہ مولانا مودودی کی کوتاہیوں کی بنا پر جماعت سے ملدگی کے دعوے کو اسی وقت صحیح تسلیم کیا جاسکتا تھا جبکہ
یہ دیکھ لیا جائے کہ جماعت سے ملدہ ہونے والے حضرات ملدگی کے بعد بھی اللہ کے پورے کے پورے دین پر قائم رہے
اور انھوں نے اقامت دین کی جدوجہد کو پہلے سے بہتر اور زیادہ منظم طور پر جاری رکھا ہے۔ لیکن اس کے بجائے جب
یہ معلوم ہوا کہ جماعت سے ملدگی کے بعد ہی گاڑی پٹری بدل دیتی ہے۔ اور جماعت سے نکلنے والوں کے دائرہ کھسکاؤ
دین کی جدوجہد خارج ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حضرت کی اپنی کمزوریوں کی بہن منت ہی بکھا جائے گا۔ ان کی ملدگی کو دنیا کی کسی
منطق کی رو سے بھی مولانا مودودی کی کوتاہیوں پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ مولانا مودودی کی کوتاہیاں آخر کسی شخص کو ایسا متعلق کیسے
حفاظت کسبی تھیں کہ وہ جماعت سے ملدگی کے بعد اللہ کے دین ہی کی رنج کئی شروع کر دے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس پورے کام
کا حاملہ ممکن نہیں تھا اس لیے میں نے اس جواب کے لیے اس کام کا انتخاب کر لیا تھا جو جماعت سے ملدگی کے
بعد مولانا طاعلی میاں صاحب اور مولانا منظور صاحب نعمانی نے کیا ہے۔ اتفاق ہے کہ یہ دونوں بزرگ جماعت سے ملدگی
کے بعد تبلیغی جماعت میں تشریف لے گئے اس لیے جماعت اسلامی سے ملدگی کے حقیقی وجود و اسباب میں اس کام
میں تلاش کر رہا تھا جو ان دونوں حضرات نے تبلیغی جماعت میں پہنچ کر کیا ہے۔ اس طرح تبلیغی جماعت یا حضرت
مولانا ایساں اور ان کی دینی دعوت پر متعین نہ تھی بلکہ اس کام کا تجزیہ تھا جو ملدگی کے بعد کیا گیا ہے۔ اور یہ اس
کام کا ایک نمونہ ہے جسے ”زندگی نو“ کے خصوصی شمارے ”میں بھی حاضر تھا وہاں“ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ باب
اپنی اہمیت کے پیش نظر خود ایک کتاب بنا گیا ہے جو رسالہ کے محدود صفحات میں نہیں آ سکتا تھا اس لیے اب فٹنڈ
اسے کتابی شکل میں شائع ہونے کے لیے دیدیا جائے گا۔ اس سے صرف یہ حقیقت ہی واضح نہیں ہو جاتی کہ یہ دونوں حضرات
جماعت اسلامی سے کیوں ملدہ ہوئے اور مولانا مودودی کے کیوں مخالف ہیں بلکہ بعض دوسرے حقائق پر پڑے ہوئے
پروے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت کا براہ راست علم رکھنے والی دو انتہائی معزز و محترم ہستیوں کے کام کا اس
اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ جماعت اسلامی سے ان کی ملدگی کے حقیقی وجود و اسباب کو سامنے رکھ کر کتاب و سنت کا براہ راست
علم رکھنے والے دوسرے حضرات کی جماعت سے ملدگی کے اسباب کو سمجھا جاسکے۔ اس غور و خوض کی دعوت خود انھیں
حضرات کی جانب سے تھی جس کا حاصل یہاں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں اگر کوئی ایسی بات آگئی ہو جس سے کسی
کو تکلیف پہنچی ہو تو اس کا مجھے سخت افسوس ہے۔ ایسا دانش طوبہ پر نہیں ہوا ہے۔ البتہ اس معاملہ پر غور و خوض کو کم ہونے

صفحہ ۲۲ مودودی کے ساتھ میرا وقت کی سرگزشت اور اب میرا حوقف ص ۷۶

بار بار دل میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ آخر کیا بات ہے کہ وہ حضرات جنہیں "ماحول کے اثرات اور عمل و رد عمل کے سلسلے سے آگاہ ہو کر کتاب و سنت کے براہ راست مطالعہ کا موقع ملا ہے، جماعت اسلامی سے ملنے کی کئی بار کٹاؤ سنت کے طریقے سے بھی ملنے کی اختیار کر لیتے ہیں؟

اب رسالہ کے صفحات کو ٹوٹا کر دیکھتے ہوئے کتاب کا دوسرا حصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں دوسری چیزوں کے علاوہ جماعت اسلامی کے پہلے سحران کی تفصیلات بھی آ کر ہی ہیں۔ ان میں دیکھا جاسکتا ہے کہ سحران کس طرح پیدا کیا جاتا ہے۔ سحران پیدا کرنے کے بعد جماعت سے ملنے کی راہ کس طرح ہوا رکھی جاتی ہے۔ پھر جماعت میں رہتے ہوئے اور جماعت سے ملنے کی کئی بار مولانا منظور صاحب نعمانی کس طرح کوشش کرتے ہیں کہ جماعت سے ملنے کی کئی بار حقیقی وجہ و سبب منفي رہیں اور سحران سے متعلق خطوط کی اشاعت نہ ہونے پائے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد مولانا نعمانی صاحب کس طرح متعلقہ خطوط کو شائع کیے بغیر بعض ان کے جوابوں کے سنگین نتائج اخذ کرنے اور عقائد کو مسخ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسے "استاذ مہترم مولانا طاعلی میاں صاحب یہ محسوس نہیں کرتے کہ ان کے "رفیق محترم" کا یہ ویڈیو "ہوذا اقوامین بالقطر شہداء" پر عمل نہیں، اس کی خلاف ورزی ہے بلکہ "دینی و ملی" ہے لاگ، ہے رد و طاعت اور صحت منہ نقیہ، اور کیا یہاں اللہ تعالیٰ انہوں نے انہوں نے بالقطر شہداء، اللہ، کا نام لے کر مولانا کا امر ار ہے کہ،

۴ جو کہ بتائے داغ اسے مان جائیے

ای ارب الاصلاح ما استطعت وما توفیق الا باللہ علیہ توھلت والیہ انیب !
تبلیغ کا سلسلہ اس وقت بھی جاری تھا جب میں ندوہ میں رہ کر ادب عربی کی کتابیں پڑھ رہا تھا۔ چنانچہ مجھے کو قہر بعد ہم لوگ مولانا طاعلی میاں صاحب کے ساتھ نکل جاتے اور جمعہ کی شام یا رات تک واپسی ہو جاتی۔ مولانا پہلے مجھے یہ بات بتا چکے تھے کہ مولانا مودودیؒ کا نقص ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ "فیض صحبت" سے محروم ہیں۔ ادب اس نقص کو ثابت کرنے کے لیے واپسی میں مولانا فرماتے "اقبال! سب کچھ کتابوں ہی سے حاصل نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے صحبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔" اور میں مولانا کے اس بے دلیل دعویٰ کو صحیح تسلیم کرنے سے اس لیے مجبور رہتا کہ مولانا نے خود ہی ہم لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسخ کر دی تھی کہ ہدایت کا ذریعہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہی ہیں اور یہاں تک نہیں گی۔ اسی طرح مولانا نے مجھے ایسی کتابیں پڑھوا دی تھیں کہ اس قسم کے بلا ثبوت دعووں کی سیجے نزدیک کوئی وقت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ پھر میں سمجھتا تھا کہ نزدیک نفوس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں تھا ایسی بات میں دین میں جس قسم کا تزکیہ مطلوب ہے، اسے کہیں باہر سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر کما حقہ عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہو جاتا ہے۔ اور دین کے کامل ہونے کا یہی تقاضا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اس لیے کوئی شخص اگر صرف کتاب و سنت کی تعلیمات ہی پر عمل پیرا ہے تو اس پر یہ الزام مائد نہیں کیا جاسکتا کہ

اس کا دین اور ظم دین ہٹا دیا۔ چنانچہ مولانا کے اس دھمے پر میں معترض ہوتا تو بحث شروع ہو جاتی اور اسے پھر اس کا سلسلہ جاری رہتا۔ اور گویا اس بحث سے میرے واسطی تو متاثر نہیں ہونے پاتے تھے، پھر بھی اس وقت میری ہر ہمت کی یہ بحث کرنی خوشگوار بحث نہ تھی۔ اور اس میں شاید اس بات کا بھی کچھ دخل تھا کہ مولانا اپنے دھمے کو صحیح ثابت کر دکھانا چاہتے تھے مگر دلائل سے اسے ثابت نہ کر پاتے تھے۔ ادولب تو مفیض صحبت کی برکات نے مولانا کے یہاں پہنچ کاہنم کی متفاد تصویر کی جو شکل اختیار کر لی ہیں، اس سے یہ بات خود حیاں ہو جاتی ہے کہ کتاب وسنت کے طریقہ کچھڑ کر جب کوئی دوسری راہ اختیار کر لی جاتی ہے تو اس کا شریک ہونا ہے! بہر حال اسی زمانہ میں سرور صاحب کی شد یہ خواہش ہوئی کہ میں ندوہ سے ان کے گھر منتقل ہو آؤں جو پان درہید میں واقع تھا۔ اس لیے میں وہاں آ گیا اور وہاں سے جا کر روزانہ اپنے اسباق پڑھ آیا کرتا تھا۔ سرور صاحب پنجاب کے رہنے والے اور لکھنؤ میں ٹی۔ ٹی۔ آئی تھے۔ وہ مولانا مودودی کے خیالات کے پر زور حامی اور مولانا کے لڑ پچر کے ہر جوش مبلغ تھے۔ اس سلسلہ میں ان کی کافی رقم بھی صرف ہو جا یا کرتی تھی۔ اس زمانہ میں سرور صاحب ہی مولانا کو نیم کے سیکے، مہر اور تبا کو پہنچا یا کرتے تھے۔

ڈیڑھ دو ماہ سرور صاحب کے یہاں قیام کے بعد جب مولانا مودودی کی خدمت میں میری روانگی کا دن آیا اور میں مولانا مہلی میاں صاحب سے رخصت ہونے ندوہ حاضر ہوا تو مولانا نے فرمایا کہ تیرن تو رات میں جاتی ہے۔ مغرب کی نماز میں آباد پارک میں پڑھنا، نماز کے بعد باتیں ہوں گی۔ اس نماز میں مغرب کے وقت امین آباد پارک کی جماعت میں کافی لوگ ہو جا یا کرتے تھے۔ مولانا کے حکم پر مغرب کی نماز میں نے امین آباد پارک میں لا کی لیکن نماز بعد کوئی بات کئے بغیر مولانا ٹہلنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد انھوں نے اشعار پڑھنا، اور ان کی آنکھوں نے آنسو بہا نا شروع کر دیا۔ اہر میں حیران اور پریشان ہو کر مولانا کے پیچھے پیچھے چلتے لگا۔ مولانا کی شخصیت کا میرے لیے یہ ایک بالکل نیا رخ تھا۔ اس میں مولانا نے مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع نہایت فوائد کے ان کی زبان سے ایک لفظ نکل سکا۔ درمیان میں مولانا کچھ دیر پنج پریشیٹھے رہے پھر ٹہلنے لگے۔ کافی دیر بعد جب اشعار خوانی کا سلسلہ ختم ہوا تو مولانا نے فرمایا: اقبال! اس میں تمہاری کوئی خطا نہیں، یہ خاندان والوں ہی کا قصور ہے کہ جس پر بھروسہ کیا، اس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ مولانا پر جو کیفیت اس وقت غالب تھی اس میں اپنی صفائی پیش کرنے کا تو کوئی موقع تھا نہیں اس لیے اپنے متعلق مولانا کا یہ فیصلہ سن کر سلام کے انتہائی دلی اذیت کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ مولانا سے رخصت ہو کر تقریباً دوڑ تا ہوا میں سرور صاحب کے گھر پہنچا۔ تیرن کا وقت بھی قریب تھا اور ان حضرات کی زحمت کا بھی خیال ہو رہا تھا جو مجھے رخصت کرنے کے لیے تشریف لانے والے تھے۔ سرور صاحب کے مکان پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ اور دوسرے حضرات اسٹیشن جا چکے ہیں۔ اپنا سنا لے کر میں اسٹیشن پہنچا تو معلوم ہوا کہ میری اس تاخیر سے سرور صاحب اور دوسرے حضرات نے مجھے یا تھا کہ مولانا مہلی میں صاحب سے ملاقات کے بعد شاید میرا سفر کا ارادہ باقی نہیں رہ گیا۔ بہر حال سرور صاحب نے فوراً ٹکٹ منگا کر دیا اور چند

منٹ بعد ٹرین آگئی۔ جنگ کا ناز نہ ہونے کی وجہ سے کافی ڈہولیں میں ملنے لگی تھیں۔ اور جن ڈہولوں میں ملنے لگی تھیں وہ مسافروں سے کچھ کچھ بھرے تھے اس لیے سرور صاحب نے مجھے برف کے ڈبہ میں بٹھال دیا۔ اس میں بھی کچھ مسافر پہلے سے بیٹھے تھے۔ ٹرین رات کو خانہ سہارن لہا سٹیشن پر رکی تو وہ ڈبہ خالی کر لیا گیا۔ معلوم ہوا اس میں بھی یہاں سے ملنے لگی اب میں بریتانی کے عالم میں ادھر ادھر دھنڈا تھا۔ ڈبوں کے دروازے اندر سے بند تھے اور انہیں کھولانے کی سہارا کوششیں بے سود تھیں۔ اس وقت یہ بات بھی نہیں معلوم تھی کہ یہ ٹرین اگر چھٹ جائے تو میں اسی ٹکٹ پر دوسری ٹرین سے سڑک سکتا ہوں اس لیے یہی کوشش تھی کہ جس طرح بھی ہو اسی ٹرین میں گھسنے کو مل جائے۔ بہر حال ایک نو عمر طالب علم کو اس طرح یکہ و تنہا اور سبے یاد مددگار پریشان دیکھ کر دو مسلمان قلیوں کو ترس آیا اور انہوں نے مجھے اٹھا کر آمد کی مزاحمت کے باوجود کسی طرح کھڑکی میں گھس کر دیا اور میں مسافروں کا سر بیچا کر ڈبہ میں کود گیا۔ اب بھی کبھی پریشانی کے یہ لمحات یاد آ جاتے ہیں تو اپنے ان دونوں منٹوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ڈبہ میں بیٹھنے کے لیے جگہ ملنے کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا، دونوں پیر فرس پر ٹھکانے کے لیے جگہ مل جاتی تو اللہ کا شکر ادا کرتا۔ لیکن اسے لاہور تک اسٹاپ مقرر کے اسٹاف کا نوں میں گونجتے رہے اور ذہن میں ایک طوفان برپا رہا۔ دنیاوی تعلقات کی بے ثباتی کا بھی شدت سے احساس ہوتا رہا اور یہ خیال بھی پریشان کئے رہا کہ مولانا مودودی سے تو میری ایک ہی دفعہ کی ملاقات ہے، دیکھو وہاں پہنچ کر کیا ہوتا ہے۔ اس طرح خدا خدا کر کے لاہور آ گیا۔ اسٹیشن سے نکل کر کچھ دور پیدل چلا مگر یہ اطمینان نہیں تھا کہ ٹھیک راستہ پر چل رہا ہوں راستہ جس سے دریافت کرتا وہ پنجابی میں ہی جواب دیتا۔ اس لیے حافیت اسی میں نظر آئی کہ تاکہ کریں۔ تاکہ پر بھی یہی خیالات پریشان کیے رہے۔ تاکہ مولانا کے مکان پر پہنچ کر کا تو اس کی آواز پر مولانا نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا "اغا! اقبال صاحب آگئے"۔ میں نے مولانا کا یہ انداز مخاطب ہی بے یقین سے نام نہ تھا۔ اور اس کے آگے کی کوئی بات تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہر حال تاکہ والے کہہ دیے کہ اپنی گھری بھالے میں لان میں داخل ہوا تو دیکھا مولانا میری طرف آ رہے ہیں۔ میں نے پاس پہنچے تو مجھے دیر تک سید سے ٹکائے رہے۔ اور میں حیرت و استعجاب کے عالم میں کھڑا سوچتا رہا کہ مولانا کے دل کی گہرائیوں میں اخلاص کا کتابڑا خونہ موجود ہے۔ طوفان اب فوج چلا تھا۔ گرد میں اٹے پینہ میں شرابوں، میٹھے کچیلے پکڑوں میں ملیبوس خستہ پریشان ایک حقیر طالب علم کا ایسا ہڈ تپاک غیر مقدم مولانا مودودی کے سوا اور کون کر سکتا تھا۔ جزا اللہ متاخذہ الجزا۔

(جاری ہے)

مسلمان اقلیتوں کی مطلوب کردار

قرآن و سنت کی روشنی میں

سلطان احمد اصلاحی

(۳۱)

دعوتِ دین مکتبہ میں : اوپر دعوتِ دین کی نمائندہ 'امر بالمعروف، اور شہادت علی الناس، سے متعلق جو آیتیں پیش کی گئی ہیں وہ دونوں مدنی ہیں۔ جبکہ مسلمان بڑی حد تک اکثریت میں تبدیل ہو چکے تھے اور آزار و ریاست کی فضا میں سانس لے رہے تھے۔ جس سے خیال کیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں پر دین کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے غلبہ و نفاذ کی کوشش کی فریضیت اسلامی تاریخ کے مدنی دور جیسے احوال و ظروف ہی میں ثابت ہوتی ہے اس طرح مسلمان اقلیتیں، جو اپنے ملکوں میں مظلومیت و مقہوریت کی زندگی گزار رہی ہوں ان سے شہادت حق کی ذمہ داری اس وقت تک کے لیے ساقط یا یہ اس سے مستثنیٰ رہیں گی تا آنکہ ان کے لیے مدنی زندگی کے حالات پیدا ہو جائیں، لیکن یہ خیال اپنی بنیاد کو بیٹھتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر ہی صاف اور صریح نغفلوں میں اور ایک سے زیادہ مقامات پر یہ حکم سنایا گیا تھا۔ ذیل کی تمام آیتیں مکی اور مصحف کی مکی سورتوں میں شامل ہیں:

اور اس سے بڑھ کر جعلی بہات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کی اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں لوگوں (فرمانبرداروں) میں سے ہوں۔ اور بھلائی اور ہائی برابر نہیں ہو سکتیں تو تم (ہوائی کو) دفع کر دو اس طریقہ سے جو بہتر ہے بہتر ہو تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ شخص کلاس کے اوپر ہوگا اور وہاں دشمنی ہو گویا کہ وہ قہر ترین دوست ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ مَوْلًا وَقَدْ قُتِلَ ۖ فَمَا لِلَّهِ وَحَيْلٌ
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
الْحَيَّةَ وَلَا السَّمْيَكَةَ ۚ إِذْ أَنْتُمْ بِالنَّجَىٰ ۚ وَحَيٍّ
فَإِذَا الْبَرْذَىٰ بِبَيْتِكَ وَبَيْنَهُمَا عَادُوًّا كَأَنَّهُ زَوَىٰ
حَبِيْبٌ ۚ (فصلت ۳۲-۳۴)

وہ جو مقتول ہو اس حکم عام کے سلسلے میں امت کے سربراہ کی حیثیت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور بلاوجہ اس میں اس کے طریقہ کار کی بھی نشاندهی کی گئی،

أَنْتُمْ أَلَىٰ نَبِيِّكُمْ بِأَلْوَحْيَةٍ ۚ وَلَا تَلْمِزُوهُ بِالْأَفْهَامِ ۚ وَلَا تَسْتَفْهِمُوا عَلَيْهِ ۚ أَنْتُمْ يَعْلَمُونَ
سَلِيلَةَ لَكُمْ فِيهِ عَسَافٌ ۚ وَتَلْمِزُوهُ بِالْأَفْهَامِ ۚ وَلَا تَسْتَفْهِمُوا عَلَيْهِ ۚ أَنْتُمْ يَعْلَمُونَ

الْحَسَنَةُ وَكَجَاهِ لَكُمْ بِالْحَقِّ وَنَحْنُ بِشَيْءٍ حَقٍّ عَلَمٌ
يَعْلَمُ مَنْ يَنْتَبِهُ وَيَعْلَمُ مَنْ يَنْتَبِهُ وَإِنْ
مَنْفَعَتُهُمْ مَعَالِيهِمْ مَا هُوَ قَسْرٌ مِمَّنْ وَكَثِيرٌ
فَتَبَرَّكُمْ أَعُوذُكُمْ فَصَابِحُونَ
(نحل : ۱۲۶، ۱۲۷)

کے ساتھ اودان کے ساتھ کشت کے واسطے سے جہیز سے ہرگز
تو لو بہت پہلے رکھنے والے کھانے کے واسطے سے ہرگز
وہ خوب تر رکھنے والے ہوں گے اور اگر تم بہرہ لو تو اسی کے بعد
وہ جتنی کہ تمہارے ساتھ نہ لائی کی گئی ہے اور اگر تم بہرہ لو تو
لے جانے والوں کے لئے زیادہ بہتر ہے۔

نیز فرمایا :

حَنِيدُ الْعَوَفِ وَأَمْرٌ بِالْعَوَفِ وَالْعَوَفُ عَنِ الْبَاطِلِ
وَلَمْ يَأْتِ شَيْءٌ مِنَ الْعَبِيْطِ نَزَمَ فَنَاسْتَعِيْذُ
بِإِلَهِهِمْ سُبْحَانَكَ عَزِيزُ (اعراف : ۱۰۹، ۱۱۰)
آفری نبی کی یہ خصوصیت بھی مکہ ہی میں بتلائی گئی تھی،
اَلْحَقُّ لَوْ كُنَّا كَمَا كُنَّا وَنَدَّ وَكَانَتْ حَقٌّ فِي الْوَرْدِ
وَالْوَرْدُ كَمَا كُنَّا مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَنَدَّ كَمَا كُنَّا
..... (اعراف : ۱۵۷)

غور و فکر کو اپنا اور بھلائی کا حکم دو اور نا بھولنے سے واسطے
نکھو اور اگر شیطان کی طرف تمہاری کاسٹ ہو تو اللہ کی یاد کو غور
وہ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔

اسی نبی سے کہ وہ (اہل کتاب) اپنے ہاں تورات و انجیل میں
لکھا پاتے ہیں جو انہیں بھلائی (صوف) کا حکم دیتا ہے اور بھلائی
سے منع کرتا ہے۔

اور حضرت لقمان کی زبانی بالواسطہ یہ پیغام بھی لوگوں کو مکہ ہی میں سنا دیا گیا تھا،

يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَهُ مَنَاسِكُ الْعَوَفِ وَاتَّقِ
مَنْ يَنْتَبِهُ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ
عَزِيزٍ مُّقْدِرٍ (لقمان : ۱۷)

اے بچو نماز قائم رکھو اور بھلائی (صوف) کا حکم دو اور بھلائی (صوف)
سے منع کرو اور (اس سادہ میں) تمہیں جو مشکل اور پریشانی پہنچے
اس کا مقابلہ کرو ورنہ بڑے عزیز کے ہاں سے ہے۔

حق اور صبر کی ایک دوسری کیفیت 'اوصی بالحق والصلح' کے عنوان سے بدلے ہوئے الفاظ میں یہی چیز سورۃ
العمر کا مرکزی موضوع بنی، جس سے استدلال کرتے ہوئے اس دور کے فنِ تفسیر کے نامور عالم مولانا حمید الدین غزالیؒ
نے اس امت پر خلافت کے قیام کے وجوب کو ثابت کیا ہے۔

پوری انسانی تاریخ میں غالباً تیرہ سادہ کی زندگی میں مسلمانوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اقلیت مظلوم اور پیہڑ نہیں
رہی۔ ظاہر ہے جب ان سخت ترین حالات میں اقلیت و اکثریت کی کسی تفویق کے بغیر مسلمان امت اس فریقہ بندی
کو اٹھانے کا بہادر رہی، تو بعد کے ادوار اور زمانوں میں اسے اس کے مستحق یا بری الذمہ کیوں قرار دیا جاسکتا ہے۔

استحاد و اجتماعیت کی تعلیم۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس کی یہ ذمہ داری ان دستوں کے
لے تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے سورۃ العصر : ۱-۵۔ مطبوعہ فیض عام، علی گڑھ ۱۳۲۹ھ

ساتھ افزائش کے پس کی بات نہیں ہو سکتی، جس کا حق ان کی مشترک مشنوں کو اکیا جاسکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ امت اجتماعیت کے فیضان سے میرا کسی رہے اور اس کا اتحاد نہ لے کا اور مثالی ہو سہا وجہ ہے جو اس کی روحانی آیتوں میں اس فریضہ کی یاد دہانی کراتے ہوئے مسلمان کو دہا، امت کے لقب سے یاد کیا گیا جو اپنے غوی مفہم کے اعتبار سے اتحاد و فکر و عمل کی حامل اجتماعیت کے لیے متعین ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہادت علی اس کی ذمہ داری کا حکم سنا ہے پھر ہی امت کو اللہ تعالیٰ اس کے دین کو مضبوطی سے تھامنے کی تاکید کی گئی، جبکہ یہی وہ چیز ہے جو اسلامی اجتماعیت کی بنیاد اور اس کی اصل اساس ہے، **وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِيْر** (عہدہ ۸۱)، جس کی وضاحت سورہ آل عمران میں 'امرو بالمعروف و نہی عن المنکر' کا حکم دینے سے پہلے ہاں حفاظ کی گئی ہے۔

وَلْتَقِصَّ سُوْرَةُ الْاٰیٰتِ جَبِيْنًا وَلَا تَقْرَفُوْا۔ اور (اسے بیان و اور) تم سب مل کر اللہ کی ہی (اس کے) (آیت ۱۰۳۰)

(دین) کو مضبوط تھام لو۔ اور نیکوئیوں میں نہ بٹو۔

آگے امت مسلمہ کے فریضہ منہج کی یاد دہانی کرائی گئی:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ قَلْبَةٌ يَذَّكَّرُوْنَ اِلَى الْاٰخِرَةِ۔ اور چاہئے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کی نیکی
يَتَذَكَّرُوْنَ بِمَا لَمْ يَنْصَرُوْا وَ يَنْصَرُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
اَوَّلَ اٰیٰتِ هٰذَا الْمَقْلُوْبُوْنَ ه (آیت ۱۰۴) دھکر سے منع کرے اور یہی لوگ ہمارا ہیں۔

اور اس کے معابد اہل کتاب کی رکوش سے اجتناب کی تلقین کی گئی۔ جو اللہ کے دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں بے شمار دھروں اور گردہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور قیامت تک کے لئے اختلاف و انتشار و انکسار کے مقدر میں لکھا گیا،

وَلَا تَتَّبِعُوْا الْاَكْثَرِيْنَ قَعَبُوْا وَ اُخْتَلَفُوْا اور تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جو گلوں میں بٹ گئے
مِنْ بَعْدِ مَا جَاؤَهُمْ اٰیٰتَاتُ وَلَوْ نَزَّلْنٰ كُتُبًا اور لائی جھگڑے میں بٹ گئے اس کے پیچھے کہ ان تک کی پہلی
عَذَابٍ عَظِيْمٍ (آیت ۱۰۵) نشانیاں پیٹیں۔ اور یہی ہیں کہ ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔

ان آیات کے بعد مسلمان امت کے مقصد و جو کو واضح کرنے والی وہ دستور آیت کریمہ ہمارے سامنے آتی ہے، جس کی تفصیل اس سے پہلے پیش کی گئی، کتم خود امامہ اخراجت لہاں... (آل عمران ۱۱۰) جس کا مطلب یہی ہے کہ میں آتا ہے کہ ان شرطوں کے ساتھ جب امت اس فریضے کا حق ادا کرے گی، بھیجی اس قابل ہوگی کہ اقوام عالم کے لئے وہ اس مشن کے لئے قافلہ ہو اور اس کا حق ادا کر سکے۔ اس پس منظر میں اور آیت ۱۰۳ میں مسلمان امت کو دعوت الی الخیر اور معروف کا حکم دینے اور منکر سے منع کرنے کی جو بات کہی گئی ہے وہ خارج کی اصلاح کے ساتھ اس امت کی داخلی اصلاح کو

سچی اسی طرح بلکہ مقدم طور پر شامل ہے جس کی تائید ان بے شمار امارت سے ہوتی ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا حکم دینے اور منکر سے منع کرنے کو ہر مسلمان کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ مسلمان معاشرے کے اندر یہ کام مسلسل اور کسی انقطاع کے بغیر لازماً انجام دیتے جاتے رہنا چاہئے بلکہ دین سے اس امت کا رشتہ کمزور ہوا تو اس کی اجتنابیت کبھی قائم نہیں رہ سکتی اور اسی روح کو بیدار کرنے کا دوسرا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اس کی مثالی اور معیاری صورت ہے کہ امت کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو کہ اس کے بغیر جمہوریت کے واقعی ثمرات سے بہرہ وادار نہیں ہوا جاسکتا، اس صدی کے مشہور مفسر مولانا امین احسن اسلامی نے اس آیت سے اس کے وجوب کو ثابت کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں:

”اس آیت سے امت کے اندر خلافت کے قیام کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا کام جو کیا وہ خلافت علی منہاج الجنۃ کا قیام تھا۔ اس ادارہ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اس امر کی نگرانی کرے کہ مسلمان امتقام بالامر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ہٹنے نہ پائیں۔ اس کے لیے جو طریقے اس کو اختیار کرنے تھے وہ اصول طور پر تین تھے۔ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اپنی تین سے خلافت راشدہ کے دور میں یہ وہ تمام شعبے وجود میں آئے جو ملت کی تمام داخل و خارجی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا ذریعہ بنے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ جس چیز کی مطلوبیت امت کو دور اول میں تھی آج اس کی ضرورت نہیں رہی اور کسی مولانا سے اس میں کسی امتیاز و تفریق کی گنجائش پیدا کی جاسکتی ہے۔

نفس الامت کا وجوب: اسلام قلت و کثرت کی کسی تفریق کے بغیر پوری امت کو امارت و خلافت کے شیرازے میں کسا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کے نزدیک نظام امارت کے بغیر اسلامی معاشرہ کا نقشہ مکمل نہیں ہوتا اور خدا اور رسول کی کامل اطاعت کو وہ اس نظام کے وجود پر موقوف بناتا ہے:

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاتَّبَعُوا الرَّسُولَ وَلَا يُلَاحِظُونَ كَيْفَ يَتَّبِعُونَ كَيْفَ يَتَّبِعُونَ كَيْفَ يَتَّبِعُونَ (سہ، ۵۹)

جس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بے شمار حدیثوں سے ہوتی ہے جن میں آپ نے ہر مسلمان کو نظام امارت سے جڑے رہنے کی سخت تاکید کی ہے۔ یہاں تک کہ جس شخص کی گردن میں بیعت کا قلاب نہ ہو اسے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الادب، باب الامار بالمعروف، کتاب خانہ رشیدیہ دہلی۔

سہ، تہ قرآن، ۱/۵۵۰۔ نور ایڈیشن۔

اس کی موت کو آپ نے جاہلیت کی موت بتایا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب تک خلافت و امامت کا یہ نظام قائم نہ ہوگا تو کثرت کے کسی امتیاز کے بغیر مسلمان امت کے دنیا و آخرت کے مفادات و مصالح کے تحفظ کا سوال نہیں پیدا ہوتا یہی وجہ ہے جو علماء اسلام نے اس امت کے لئے کسی قید کے بغیر نصب امامت کو واجب قرار دیا ہے عقائد کی شہرہ کتاب شرح مخفی میں ہے:

والمسلمون لاسمہم من امام یقوم
بتنفیذ احکامہم واقامة حدودہم
وہذا نفورہم وتجهیز حیوتہم واتخذ
صدقاتہم وقهر المطعنة والمتصممة
وقطاع الطريق واقامة الحج والامیاد
ومطمع المذاہبات الواقعة بین العباد وقیوم
التہادات القانیة علی الحقوق وترویج
الصغار والصغار الدین لا اولیاء لہم
وقسمۃ العنائم لہ

اور ناگزیر ہے کہ مسلمانوں کے لئے ایک امام ضروری ہو
جو ان کے لئے احکام کا نفاذ عمل میں لائے اور ان کے عیال
حدود اللہ کو قائم کرے، ان کی سرحدوں کی حفاظت اور
ان کے لشکروں کی روانگی کا اہتمام کرے۔ ان کے صدقات و
زکوٰۃ کی وصولیابی کرے، اور جو سرکش، چور اور ڈاکو ہوں انہیں
دبا کر رکھے اور جہوں اور عیدوں کو قائم کرے اور لوگوں کے درمیان
جو جھگڑے کھڑے ہوں ان کا فیصلہ کرے اور گواہوں کو قبول کرے
جن سے کہ لوگوں کے، حقوق ثابت ہوں، ان کس لوگوں اور
رہکیوں کی شادی کرے جن کا کوئی ولی نہ ہو اور احوال شہیت کی
منصفانہ تقسیم کا انتظام کرے۔

جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا امت پر نصب امامت کی یہ ذمہ داری اقلیت اور اکثریت کی کسی قید کے بغیر ہے یہاں
تک کہ فقہار نے انبیاء کے زیر تسلط ممالک اور علاقوں تک کے مسلمانوں کے لیے بھی، امامت کے قیام کو اسی طرح
واجب قرار دیا ہے۔ ہمارے زمانہ میں فقہ حنفی کے اہم ترین مرجع و مآخذ، در مختار میں صراحت ہے،
ولو فقد وال لغبۃ کذا وجب علی
المسلمین تعین وال وامام للجمعة

اور اگر کفار کے تسلط کے باعث کوئی حاکم نہ رہ جائے تو مسلمانوں
پر واجب ہے کہ وہ کوئی حاکم اور جب کے لئے امام مقرر کریں۔

جس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حابدین کہتے ہیں:

واما بلاد علیہا ولا کفر فیہا المسلمین
اقامة الحج والاعیاد ویصیر القاضی قاضیا
یتقاضی المسلمین یحب علیہم ان یتسوا

یہ وہ علاقے ہیں جہاں کافر حکمران ہوں تو مسلمانوں کے لئے واجب
طہر، جہوں اور عیدوں کا قائم کرنا جائز ہے اور مسلمانوں
کی باہمی رضامندی سے قاضی قاضی قرار پا جائے گا پس

سہ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الامارۃ والافتاء رشیدیہ دہلی سہ صدر المشاورہ شرح عقائد شیعہ، مکتب خانہ فزیرہ دیوبند یونی
سہ المختار علی ہاشم مد الختام، ۱۴۰۶ھ، در سعادت مطبعہ عثمانیہ

والیامنہم

مزید بتاتے ہیں:

ولا یمنع من سلطان ولا من یجوز
التقدم منه مما هو فی بعض بلاد المسلمین
عمر طبة الآن یجب علی المسلمین ان
یتفقوا علی واحد منهم یجعلونه والیاً
فیولی قاصیا یدعون هو الدی یقصر یدعم
وكد ایضاً اماماً یصلی بهم الجمعة

جب کوئی خلیفہ (سلطان) یا کوئی دوسرا (وزیر) نہ ہو جس
کی طرف سے مناسب کا تفویض کیا جاتا جائے ہو جیسا کہ مسلمانوں
کے بعض علاقوں میں اس وقت ہے جیسے کہ قطیف تو مسلمانوں پر
واجب ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک شخص پر متفق ہو جائیں
وہ اسے اپنا مالک و ارادے لیں پس وہ ان کے لیے قاضی مقرر
کریں اور یہی (قاضی) ہوگا جو ان کے درمیان تمام معاملات کا
فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح ان کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ (اپنا)
ایک امام بنائیں جو ان کو جمعہ پڑھائے۔

اور آخر میں اسی رائے کو سب سے زیادہ پندیدہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں:

وهذا هو الذي نظمته النصرة
فليعتد به

ہا ہے

ایک دوسرے مرتعیر بھی انھوں نے یہی بات کہی ہے:

واما في بلاد عليا ولا تخاف فيهمو للمسلمين
اقامة العجم والاعباد ويصير القاصي قاصا
متراضي المسلمين وعب عليهم طلب
وال مسلمة

رہے وہ علاقے جن پر کفر حکمراں ہوں تو مسلمانوں کے لئے
جمعوں اور عیدوں کا قلم کرنا جائز ہوگا۔ اور مسلمانوں کی اپنی
رضا مندی سے قاضی قاضی قرار پایا جائے گا اور ان کے اوپر
مسلمان مالک کا مطالبہ کرنا واجب ہوگا۔

جہاں تک امت کے لئے اپنے مقصد و خود اور فریضہ منصبی کے ادا کرنے کا سوال ہے تو اس کے لئے اس
امامت و ملاقات کی ضرورت اظہر الشمس ہے۔ جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ قرآن کی واضح
تہات اس کے حق میں ہے جس میں حکومت و اختیار اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایک دوسرے کے ساتھ
لارم و ملزم کے طور پر ذکر کیا گیا ہے:

لہ رد المحتار علی الدر المختار، توال سابق،

تہ حوالہ مذکور

تہ حوالہ سابق تہ رد المحتار علی الدر المختار: ۳۵۰/۳۔ محالہ ایدیتین۔

الَّذِينَ إِذَا مَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (ج ۲۱)

وہ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی (معروف) کا حکم دیں اور برائی (منکر) سے روکیں اور معاصات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔

یہ آیت کریمہ جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے امت کے کسی خاص طبقے اور خاص زمانہ کے لیے نہیں بلکہ کلی الاطلاق پوری امت کے لیے اور قیامت تک کے لیے اس کا حکم اسی طرح قائم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت ارضی کے جس عظیم منصب پر فائز کیا اس کا بھی یہ ایک صریح تقاضہ ہے:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (رقم ۳۰)

اور یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں فروری زمین میں (ایسا) ایک جانشین ٹھہرانے والا ہوں

خلافت ارضی کے اس مقصد کی تکمیل امت مسلمہ کے ذریعہ ہی ممکن ہے جس کے لیے اس کے لیے اس کے اندر منصب خلافت کی بحالی ضروری ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے سمجھا طرہ کہا ہے:

وقد استدلل القرطبي وغيره بآية ٢ الآية على وجوب نصب الخليفة ليصل بين الناس فيما اختلافوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لطلوبهم من ظالمهم ويقوم الحدود ويرجع عن تعاطي العواشي الى عدولهم من الأمور المهمة التي لا تمضي اقامتها الا بالامام وملا بمن الواجب الابه وهو واجب

امام قرطبي اور ان کے علاوہ دوسرے علما نے اس آیت سے (امت میں) حلیفہ کے منصب کی بحالی کے وجوب کو ثابت کیا ہے۔ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اندھونے والے اختلافات کے سلسلے میں فیصلہ کر سکے۔ ظالم کے مقابل میں مظلوم کی داد دے کر سکے حد و کافراذ عمل میں لائے اور راکوں کے ارتکاب پر روک لگا سکے۔ اس کے علاوہ دوسری بہت سی چیزیں جن کا بپا کرنا، امام وقت کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ اور معلوم ہے کہ جس چیز کے حصول پر کوئی واجب توقف ہو وہ خود واجب ہے۔

آپ نے دیکھا کہ امام قرطبی اور دوسرے کماۃ امت میں خلافت کے منصب کی بحالی کو پوری امت مسلمہ کے لیے لازم قرار دیتے ہیں۔ اور نہ انہی خلافت کی کسی قید کے بغیر و قلام افزا امت پر اسے یکساں طور پر واجب گزارتے ہیں۔ اقلیتوں کی شرکت - عالم اسلام کے مسائل میں امت مسلمہ کا مقصد جو جیسے کہ گذرا اللہ یعوف و نہی من المنکر ہے۔ جہالت پر عائد ہونے والے فحش کھالیں میں غمرت ہے۔ جبکہ

سہ البایع لاحکام القرآن للقرطبي ج ۱ الاموال المعوف والنہی عن المنکر۔ ۹۵/ شریک الشیخ، الکویت ۱۴۱۱ھ۔

سہ علم اصول الفقہ للکشاف ۱۰۸

فرائض کفایہ کی حیثیت یہ ہے کہ:

فالواجبات الخفایة المطالب بها هجر
امر الامة، حیث ان الامّة بهجومها علیها
ان تعمل علی ان یؤدی الواجب الکفائی فیها
فالقلوب یفسد وماله علی اداء الواجب الکفائی
علیه ان یقوم به، و غیر القادر علی ادائه
یفسد علیه ان یحث القادر، یمحله علی
القیام به فاذا ادى الواجب سقط الائم علیهم
جمعا و ادا هم اهل انہوا حیث انتم القادر لایحمله
واحد قدر علی ادائه و اثم غیره لا یحمله حت
القادر و محمله علی فعل الواجب المقذور و لا یحمله

جو واجبات کہ بطور کفایہ کہیں ان کا مطالبہ فی الجملہ امت کے
تمام افراد سے ہے۔ اس طرح پر کرامت کے لیے فی الجملہ ضروری
ہے کہ وہ اپنے اندر اس واجب کی ادائیگی کے لیے کام کرے، پس
جو شخص اپنی جان و مال سے اس واجب کفایہ کو ادا کرنے کی
قدرت رکھتا ہو تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اسے انجام دے اور
جو شخص اپنے طور پر اس کو ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اس کے لیے
لازم ہے کہ وہ قدرت رکھنے والے کو ابھارے اور اسے اس کی انجام
دہی پر آمادہ کرے۔ پس اگر یہ شخص اس واجب کو ادا دیتا ہے تو
ان تمام لوگوں سے گناہ ساقط ہو جائے گا اور اگر وہ چھوڑ دے تو
تمام لوگ گنہ گار ہوں گے قدرت رکھنے والا تو اس لیے گنہ گار
ہو گا کہ اس نے واجب کو چھوڑا جس کی ادائیگی پر وہ قدرت
رکھتا تھا اور دوسرا گنہ گار اس لیے ہو گا کہ اس نے قدرت رکھنے
والے کو ابھارنے اور اسے اس واجب کی انجام دہی پر آمادہ کرنے کا کام
چھوڑ دیا جس کی وہ قدرت رکھتا تھا۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ امت کا ناگزیر جو ہونے کی حیثیت سے اکثریت کی طرح مسلمان اقلیت بھی اس
فریضہ کی ادائیگی میں برابر کی شریک ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ عالم اسلام کے مسائل میں ان کی شرکت بھی ضروری
ہے اس مسئلہ کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جیسا کہ تفصیل گزری۔ اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے امت کے
لیے جہاد و قتال کے مراحل سے سابقہ پیش آسکتا ہے کہ اس کے بغیر اس کے بہرہ جہتی تقاضوں کا حق ادا نہیں کیا
جاسکتا۔ سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ کنتم خیر امتہ .... (۱۱۰) کی تفسیر میں اس سلسلے میں علماء کی تقریحات گزر
چکی ہیں۔ اسی سلسلے کی دوسری آیت کریمہ "ولتعلن منہا امتہ میدعون الی الخیر .... (و آل عمران: ۱۰۴)
کی تفسیر میں بھی علماء بن جریر طبری نے اس کی صراحت کی ہے:

ولتعلن منکم ایہا المؤمنون امتہ یقول
جمیعة یدعون الناس الی الخیر یعنی الی الاسلام
اور چاہئے کہ تم میں سے اے ایمان والو ایک امت ہو اور
تواریق فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت ہو جو لوگوں کو بحالائی بخیر

وَتَعْلَمُكَ الشَّيْءُ جَعَلَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ يَامُرُونَ
يَقُولُ يَامُرُونَ النَّاسَ بِاتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِينَهُ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَعَنَ دِينَهُونَ
عَنِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَالْكَذِبِ بِحَمْدِ اللَّهِ جَاءَ
بِهِمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِجَهَادِهِمْ بِالْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ
حَتَّى يَقَادُوا إِلَيْكَ بِالطَّاعَةِ ۝

یعنی اسلام اور اس کے احکام و شرائط کی طرف بلانے وغیرہ
اللہ نے اپنے بندوں کے لیے شروع ٹھہرایا ہے اور وہ
حاکم دیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی کروہ لوگوں کو جو صلی اللہ
علیہ وسلم اور ان کے اس دین کی پیروی کا حکم دیں جسے کہہ
کے پاس سے لے کر آئے ہیں اور وہ برائی سے منع کریں، اس کا حاکم
ہے کہ وہ اللہ کے انکار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ چہرہ
آپ کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس کو جھٹلانے سے منع کریں یہ کہ
وہ لوگوں کے بالمقابل ہاتھ اور دوسرے اعضاء و جوارح
جہاد کے ذریعہ انجام دیں گے یہاں تک کہ وہ تمہارے پوری طرح
مطیع و منقاد ہو جائیں۔

جہاد کا فرض کفایہ ہونا معلوم و معروف ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کا خطاب اکثریت اور اقلیت کو
تفریق کے بغیر امت کے تمام قابل افراد پر ہے، یہ اسی کا دوسرا نام قرانی اور جنگ ہے۔ اس کے سلسلے میں بھی طلب کی صراحت
ہے کہ یہ زمانہ اور جگہ دو سے لفظوں میں اقلیت اور اکثریت کے کسی فرق کے بغیر بحیثیت مجموعی پوری امت پر فرض
ہے جیسا کہ صاحب رد المحتار نے صراحت کی ہے،

لَمَّا احل امر بالقتال نزل مرتسا
فقد كان صلى الله عليه وسلم واهل بيته
ما يتبعهم .. ثم اذن لهم بالقتال ...
ثم امروا منه مطلقا وقاتلوا في سبيل الله
الامة . واستقر الامر على هذا ... يعني في
جميع الاوصاف والاماكن ۝

جاننا چاہئے کہ جنگ کا حکم ایک تہیہ سے آتا ہے اس لیے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو درپاس (تبلیغ کا حکم تھا۔ پھر علماء
کو جنگ کی اجازت دی گئی۔۔۔ پھر کوئی اطلاق اس کا حکم
دیا گیا (فرمایا) اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ الآیہ۔ اور محاط
پر رک گیا۔۔۔ یعنی تمام زمانوں اور تمام جگہوں کے لیے۔

معلوم ہوا کہ جس طرح عالم اسلام یا اکثریت کے اسلامی ممالک کے لیے مسلمان اقلیتوں کے مسائل میں شرکت
اور فروع پر نظر نہ پڑان کے لیے ان کی مدد ضروری ہے، اسی طرح موقوفہ آئمہ پر اقلیتوں کے لیے بھی اکثریت کے مسلمان ممالک
کی ہر طرح سے اخلاقی اور مادی امداد و اعانت ضروری ہوگی۔ مثال کے طور پر اس وقت جب کہ کوئی دشمن اسلام طاقت

۱۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۲۴۰ سے رد المحتار علی الدر المنثور، ۲/۳۰۲

۲۔ حوالہ مذکور: ۳/۳۴

اکثریت یا اقلیت کے کسی علاقہ پر حملہ آور نہ جائے۔ چنانچہ اس صورت میں ضرورت کے وقت اکثریت اقلیت کے کسی امتیاز کے بغیر پورے عالم اسلام اور پوری امت کے لیے اس حملہ کا پسپا کرنا فروری ہوگا۔ اور کسی ایک خطہ کے لوگوں سے اس کا حق ادا کر دینے سے دوسرے علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ساقط نہ ہوگی۔ علامہ موصوف ہی کے الفاظ ہیں:

ولا یسعی للامام ان ینخلی ثعرا من الثغور
من جماعت من المسلمین فیہم غناء
و کفایة لقتال العدو وان قاموا بدیة مقط
من المائتین وان ضعف اهل ثغر عن مقاومة
الکفرة وخیف علیہم من العدو فحلی من
وزلواہم من المسلمین الاقرب فلا قرب
ان یغروا الیہم وان یمدوہم بالسلاح
والکرام والمال لہذا ذکرنا ہذا خیر من اناس
کلہم معنی ہوں اہل الجہاد و لکن سقط
من الغرض حنیہم لمصل ال کفایة مای بعض
فیہا لم یحصل لا یسقط لہ

اور امام (مکراں) کو نہیں چاہئے کہ وہ کسی سرحد کو مسلمانوں کی ایک طاعت سے خالی نہ دے جو دشمن سے جنگ کے لیے کافی اور اس کی پوری اہلیت رکھتی ہو تو اگر وہ لوگ اس سے عہدہ برآ ہوں تو قیدیہ لوگوں سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جائے گی لیکن اگر کسی سرحد کے لوگ کاووں سے مقابلہ کے لیے کمزور رہے ہوں اور دشمن کی طرف سے انھیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو جو مسلمان ان کے پیچھے اپنا قریب زبرد قریب تر تو ان کے لیے ہے کہ وہ ان کی طرف کوچ کریں اور ان کی اسلام ساز و سامان اور مال ہر طریقہ سے مدد کریں اس لیے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ حیران تمام لوگوں پر فرض ہے جو جہاد کی اہلیت رکھتے ہوں لیکن یہ فرض ان سے ساقط ہو جاتا ہے اس لیے کہ کچھ لوگوں کے ذریعہ اس کی ادائیگی کی کفایت ہو جاتی ہے تو جب یہ لوگ اس کے لیے کافی نہ ہو سکیں تو قیدیہ لوگوں سے یہ فرض ساقط نہ ہوگا۔

آگے علامہ موصوف اس کی تفصیل ان لفظوں میں کرتے ہیں۔ جس میں وہ پورے عالم اسلام کو اس ذمہ داری میں شامل قرار دیتے ہیں:

ان الجہاد اذا جاء الفیرو انہا یصیو فرض
میں علی من یقرب من العدو ولہا من
ورأہم معہ من العدو فہو فرض کفایة
علیہم حتی یسحبہم فترکہ اذا لم یستع
الیہم فان احتیج الیہم بان عجز من
کان یقرب من العدو عن المقاومة مع
جہاد جب اس کے لیے غیر ملزم ہو جائے تو وہ ان لوگوں پر فرض
میں ہو جاتا ہے جو دشمن سے قریب ہوں۔ البتہ وہ لوگ جو دشمن سے
دوری پر ہوں تو وہ ان کے اوپر فرض کفایہ ہوتا ہے جسے انھیں چھوڑنے
کی گنجائش ہوتی ہے تاہم یہ کہ ان کی ضرورت نہ ہو کہ یہ گران کی
ضرورت ہو اس طرح کہ جو لوگ دشمن سے قریب ہوں وہ دشمن کا
مقابلہ کرنے سے عاجز ہوں۔ یا وہ عاجز بھی نہ ہوں لیکن کسی کا

للعاد والعدو لعلی عجزوا عنہا لعنہم تکاملوا
 ولعلہما ہدوا فانہ یعترض علی من ینبہہم
 عرض من کا لصدۃ والصوم لایبعم ترکہ
 ثم وتعالی ان یفترض علی جمیع اہل
 الاسلام مثرقا وحر با علی هذا التدریج لہ

عظاہر کریں اور چہاڑ کریں توجہ لوگ ان سے قریب ہی ان
 پر بیخبروں میں کے طور پر لازم ہو جائے گا۔ جیسے کہ نماز اور صوم
 جس کا چھوڑنا ان کے لیے جائز نہ ہوگا۔ اس طرح بیخبر آگے
 پھر مزید آگے بڑھتی رہے گی یہاں تک کہ مشرق سے لے کر مغرب
 تک تمام اہل اسلام پر یہ درجہ بدرجہ فرض ہو جائے گی۔

آخر میں یہ بات بھی ہمارے ذہن سے فوت نہ ہونی چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سلسلے میں
 جو بشارتیں دی ہیں کہ اس کا ایک طبقہ قیامت تک کے لیے حق پر قائم رہے گا اور اس دین کے لیے اپنی جان کا
 نذرانہ پیش کرنا ہے گا لہ اسلام کے دور اول کی طرح آخری ادوار میں بھی جب یہ دین اسی طرح عزت و اجنبیت
 کا شکار ہو جائے گا تو کچھ لوگ دنیا سے اس کی اجنبیت کو ختم کرنے کا سامان کریں گے۔ ستلہ وغیرہ تو آپ کی یہ تمام بشارتیں
 یعنی بحیثیت مجموعی پوری امت کے لیے اقلیت و اکثریت کی کسی تفریق کے بغیر ہیں۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ تجدید و توشیح
 دین کے کام میں اکثریت کی طرح اقلیت بھی برابر کی شریک ہیں اور یہ ذمہ داری دونوں پر یکساں حیثیت میں عائد ہوتی ہے
 اس تفصیل سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کے بنیادی مآخذ مسلمان اقلیتوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں
 اور ان سے کس مطلوبہ کردار کے طالب ہیں۔ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ موجودہ حالات کے خاص پس منظر میں اسلامی
 اخوت کے جذبہ سے پورا عالم اسلام خصوصاً عالم عرب مسلمان اقلیتوں کے لیے بے چین اور مضطرب ہے لیکن اسلام
 ان سے جس مطلوبہ کردار طالب ہے اس کا تقاضا ہے کہ اقلیتیں خود بھی اپنے وائس کا احساس رکھیں اور امت کے
 دوسرے اجزاء بھی انہیں اس طرف برابر متوجہ کرتے رہیں۔

مجھے کہتے ہوئے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں اپنی حد تک مسلمان اقلیت اپنا فاضل و خراف کی حمایت سے
 اسلام کے اسی مطلوبہ کردار کی ادائیگی کے لیے گرم عمل ہے۔ زندہ ملت کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کے ساتھ
 وہ عالم اسلام کے مسائل میں دلچسپی اور پوری دنیا کے نقشہ پر اسلام اور مسلمانوں کی سر بلندی کے لیے کوشاں اور
 مصروف جدوجہد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کی ان کوششوں کو قبولیت سے نوازے اور اس کے
 لیے حالات کو زیادہ سے زیادہ سازگار بنائے جس کے نتیجے میں وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر سے بہتر طور پر
 ادا کر سکے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ النبی الامین (ختم شد)

لے حوالہ نمبر: ۳/۳۲ ص ۱۔ کتاب الایمان، باب نزول حبیب علیہ السلام، ام الطالیع، دہلی، سنہ حوالہ سابق کو بھلائی
 باب ان اسلام ہوا

غیر مسلم اور قرآن سے استفادہ

قاضی اطہر مبارکپوری

اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلہ میں جو اہم مسائل درپیش ہیں، ان میں غیر مسلموں کے قرآن مجید چھونے، اس کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے کا مسئلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، وادھر پچھلی چند دہائیوں سے پوری دنیا خصوصاً یورپ اور افریقہ کے ممالک میں اسلام فہمی کے لیے براہ راست مطالعہ کا ذوق اور داعیہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے اصل منبع و اخذ یعنی کتاب و سنت اور فقہاء کی تفاسیر سے اسلامی عقائد و اعمال کی جستجو عام ہو رہی ہے کیونکہ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ مستشرقین اور ان کے ہم ذوق اہل علم نے اسلام کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، وہ خلاف واقعہ یا ناکافی ہے، اس صورت حال کے نتیجہ میں یورپ و غیرہ کی تمام درس گاہوں میں عربی زبان اور تحقیقات اسلامی کے مستقل شعبے کھل رہے ہیں، یہ بات بہت خوش آئید اور امید افزا ہے کہ غیر مسلموں میں اسلام فہمی کا ذوق، ان کو عربی زبان اور اسلامی علوم سے بہت قریب کر رہا ہے، ایسی حالت میں ہم مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ ان غیر مسلموں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے، اور اسلام فہمی کی راہ میں ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے، خاص طور سے ان کے پاس قرآن سہجائے اور اس کو صحیح طور سے سمجھنے کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کیا جائے۔

کئی سال ہوئے کئی ہیں ہمارے پاس جنرل افریقہ (جوائننگ) سے اس سلسلہ میں لمبا چوڑا استفتاء آیا تھا جس میں یہ سوال تھا کہ ہمارے یہاں کے یورپین اور افریقیں ہم سے قرآن مجید اور اس کا ترجمہ طلب کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے طور پر اسلام کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کریں۔ ان میں اسلام فہمی کا شوق حد سے زیادہ ہے، جب سے یہاں کے مسلمانوں میں دینی شعور پیدا ہوا ہے اور ان کی بستیوں میں اسلامی اور دینی فضا پیدا ہو رہی ہے غیر مسلموں میں یہ ذوق بڑھتا جا رہا ہے، ایسی صورت میں ہم ان غیر مسلموں کو پورا قرآن یا اس کا ترجمہ، مع ترجمہ کے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے جواب میں ہم نے اس وقت لکھا کہ قرآن کا ترجمہ دیا جاسکتا ہے، اور اسی وقت سے اس مسئلہ

مزید تحقیق و تلاش جاری رہی۔

حالات کی تیز رفتاری اور ضرورت کی شدت نے بڑی حد تک قرآن کریم کو غیر مسلموں کے ہاتھ میں پہنچا دیا ہے اور اپنے طور پر اس کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں، ان کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں عربی زبان کی تعلیم ہو رہی ہے اور وراثت اسلامیہ کا شعبہ قائم ہے، ایسی حالت میں ضرورت ہے کہ اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کیا جائے، اور کتاب و سنت اور سلف صالحین کے قول و فعل سے روشنی حاصل کی جائے،

قرآن مجید کے ادب و احترام پر ہر مکلف مسلمان کا عقیدہ و عمل ہے، اور عام ملک یہی ہے محدث اور مجتہد مسلمان اور غیر مسلم قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، البتہ محدث یعنی بے وضو مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے۔

اس سلسلہ میں سورہ واقعہ کی یہ آیات قابل توجہ ہیں جن کے بارے میں علماء و سلف کے مختلف اقوال ہیں،

فَلَا تَقْرَأُ مَعَهُ الْكِتَابَ وَلَا تَمَسُّهُ لَعَلَّكَ تَكُونَ مِنَ الْمُنْكَرِينَ ۝ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ اِنْ كُنْ مِنْ شَكَّائِهِ لَا يَكُنْ مِنْ الْغَائِبِينَ ۝ (آیات ۷۵-۷۸)

سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی اور اگر تم غور کرو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ ایک مکرم قرآن ہے جو محفوظ کتاب میں ہے اس کو بخیر پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگنے پاتا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے،

جہہ صحابہ، تابعین اور سلف کا قول ہے کہ، لَا تَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اس قرآن کے بارے میں مجرم و منافق اور آسان میں ہے، اور مطہرون سے مراد طہرانہ ہیں، یعنی اس آسانی کتاب الہی کو صرف فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں سوہ مبس کی ان آیات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكَلِّمْهُمْ لَسَوْفَ يُعَذِّبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ (آیات ۱۶-۱۷)

سرجس کا جی چاہے اس کو قبول کہ وہ ایسے صحفوں میں ہے جو مکرم ہیں، رفیع القلم ہیں، مقدس ہیں، جو ایسے نیکے و اول کے ہاتھوں میں ہیں کہ وہ مقرب نیکوں،

حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم اور جلیل، حکماء و حکماء سعید بن خیر، ابو شعراء، جابر بن زید، ابو نہیک، ابو جابر، قتادہ، حماد سلیمان، اسماعیل سند، عبدالرحمن بن زید بن اسلم وغیرہ رحمہم اللہ کا یہی قول ہے

دوسرے علماء کا قول ہے کہ لَا يَكُنْ مِنْ الْغَائِبِينَ میں مطہرون سے جنابت اور حدث سے پاک لوگ مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ قرآن کو جنس اور نوعیت ہاتھ نہ لگائے، ان کا کہنا ہے کہ خداوند آیت میں اگرچہ غمزدگی گئی ہے مگر اس کا مطلب معنی طلب ہے اور قرآن کریم سے مراد مصحف ہے جو لکھا اور پڑھا جاتا ہے، یہی مسلم وغیرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ساتھ

میں قرآن لے کر سفر کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ دشمن اس کو ہار جائے گا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مال حضرت عمرو بن جزم رضی اللہ عنہ کو جو کتب روانہ فرمایا تھا اس میں درج تھا ان لایس القرآن الا طاهر یعنی قرآن کو صرف طاهر د پاک شخص ہاتھ لگائے۔

اس سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعہ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، جس میں جبکہ حضرت عمرؓ نے اپنی بہن سے کہا کہ جو کتاب تم لوگ یہ سب سے مجھے دو تو بہن نے کہا کہ "اِنَّكَ رَجُلٌ وَّاسِعٌ لَا يَسْتَحِبُّ الْاَلْطَفُ" یعنی تم ناپاک ہو اور اس کو پاک ہی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں۔ عقلمند فاضل اور قویضاً ختم اخذ الکتاب فقرہ یعنی تم اٹھو فاضل یا وضو کرو، چنانچہ حضرت عمرؓ نے وضو کیا اور قرآن کو پڑھا، دوسری روایت میں غسل کرنے کی تصریح بھی ملتی ہے، چنانچہ قاضی ابن عربیؒ نے احکام القرآن میں دَاغِطْ وَاَسْتَمِ لَکَہُ بَیِّنٌ

حضرت سلیمان فارسیؒ نے ایک مرتبہ بغیر وضو کے قرآن پڑھا مگر اس کو ہاتھ نہیں لگایا، حضرت سعدؓ نے اپنے لٹکے کو قرآن چھونے کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا، حضرت ابن عمرؓ سے مجاہدؒ ہی مروی ہے، اور امام حسن بصریؒ، امام نخعیؒ بغیر وضو کے کس قرآن کرہ دیکھتے ہیں۔

قرآن نے سب سے الگ اور ظاہری معنی سے ہٹ کر کہا ہے آیت لَا یَسْتَحِبُّ اِلَّا الْمَطْہَرُوْنَ کا مطلب بیان کیا ہے لَا یَجِدُ طَہْرَہٗ وَنَفَعَتْہُ الْاَمْنُ اَمِنْ جَنَہٗ، قرآن کی چاشنی اولنت اور اس کا نفع وہی شخص پائے گا جو اس پر ایمان لائے گا۔

قاضی ابوبکر ابن العربیؒ نے لکھا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب کہ قرآن کی لذت دہری لوگ پاسکتے ہیں جو گناہوں سے پاک اور تائب و عابد ہیں صحیح ہے، امام بخاریؒ نے اس کو منکر بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی لذت اس شخص نے پائی جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اور دین اسلام کی حقانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر راضی ہو اگر یہ توجیہ بغیر مغلطی و سعی دلیل کے ظاہر سے جدول ہے۔

قاضی ابوبکر احمد بن علی جناس خفیؒ متوفی ۳۳۵ھ مذکورہ آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر آیت کو خبر پر محمول کیا جائے تو اولیٰ یہ ہے کہ اس میں وہ قرآن ملاو ہو جو اللہ تعالیٰ کے پہلے ہے اور ظہر و ن سے ملا لگے ہیں، اور اگر آیت کو خبری پر محمول کیا جائے اگرچہ یہ بصورت خبر ہے تو ہم سب کے بارے میں عام ہوگی، اور یہی اولیٰ ہے اس لیے کہ صحیح روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن جزم کے پاس جو توبہ روانہ فرمائی

طہ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۹۵ طہ احکام القرآن ابن العربی ج ۲ ص ۲۳۲ طہ احکام القرآن

جماک ج ۲ ص ۲۸۵ طہ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۹۵

طہ احکام القرآن ابن العربی ج ۲ ص ۲۳۲

تھی اس میں "ولا یستلحقون الا طاهر" تھا لہذا یہ بھی اسی آیت کی وجہ سے ہوگی کیونکہ اس میں بھی طہارت
 یہ ساری چیزیں مسلمان حدیث اور جنابی کے مٹی قرآن کے بارے میں ہیں جو مکلف ہیں اور جن پر شرعی احکام
 لاگو ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ قرآن جہاں ہدے للمتقین ہے وہیں ہدے للناس بھی ہے، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین تک قرآن کی آواز پہنچانے میں جو جدوجہد فرمائی ہے اور اس راہ میں جو مصائب
 برداشت کیے ہیں ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں، دہار رسالت میں جو وفود دین فہمی کے لیے آئے ہیں،
 ان کے لیے جو اہتمام آپؐ نے فرمایا ہے وہ بھی معلوم ہے، ان کی دلگیری، پذیرائی اس لیے تھی کہ وہ خود دین کی تکمیل حاصل
 کرنے کے لیے آئے تھے ان کو اپنی امان میں رکھ کر قرآن سنانے کا حکم دیا گیا ہے، ارشاد خداوندی ہے:

وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
 كَأَجْرَةٍ حَتَّى يَشَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ آتَيْتَهُ
 مَأْمُورًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ
 اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے آپؐ کو پناہ چاہے تو آپؐ
 اس کو پناہ دیں، تاکہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اس کو اس
 کی پناہ کی جگہ پہنچا دیں، یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ لوگ
 علم نہیں رکھتے؛ (توبہ: ۶۱)

اہم ابو بکر جصاصؓ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ کافر جب ہم سے دین کی حجت اور توحید
 و رسالت کے دلائل طلب کرے، تاکہ حجت اور دلیل کی روشنی میں توحید و رسالت کو تسلیم کرے، تو ہم ہماقامت حجت
 اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان کرنا ضروری ہے، اور ایسے حربی کا قتل کرنا جائز
 نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کو امان دینے کا حکم دیا ہے تاکہ کلام اللہ کو سنے، اس کے بعد لکھتے ہیں:

ففيه الدلالة ايضا على ان علينا تعليم
 كل من التمس ما تقر به من شيئا من امور الدين
 لان الكافر الذي استجارنا يثبت به كلام الله
 اخاف قصد التماس معرفة صحة الدين
 نیز اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص ہم سے
 دین کی کوئی بات معلوم کرنا چاہے، ہم پر ایسے تمام لوگوں کو
 تعلیم دینا فرض ہے، کیونکہ جس کافر نے کلام اللہ سننے کے
 لیے ہم سے پناہ مانا ہے اس کا مقصد دین کی حجت کی توثیق ہے

موجودہ دور میں بہت سے غیر مسلموں کے بارے میں تقریباً یہی صورت حال ہے کہ وہ تحقیق کے لیے قرآن کو سمجھنا چاہتے
 ہیں، اور گویا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو قرآن کی تعلیمات اور توحید و رسالت کے بارے میں بنیادی باتیں بتائی جائیں
 اس لیے ان کی پذیرائی، ہمداری اور تالیف قلب کے ساتھ اسلام کے اصل منبع و ماخذ تک ان کے پسند اور بیدارگی چاہئے۔
 اس سلسلہ میں سب سے پہلے غیر مسلم کے مٹس قرآن کا مسئلہ سامنے آتا ہے، ظاہر ہے کہ عام حالات میں غیر مسلم کو
 اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے، جبکہ وہ اپنے غلط پر قرآن چھوئے اور پڑھتے ہیں۔ چنانچہ امام ابو بکر جصاصؓ نے مشہور

سنة احكام القرآن ج ۳ ص ۵۵   سنة احكام القرآن ج ۳ ص ۱۳

نامی امام ہو قتادہ بن عامر سدوسی بصری متوفی ۱۸۰ھ کا یہ بیان نقل کیا ہے :

وقال قتادہ ، لا یستہ عند اللہ الا المظہرون
فلما فی الدنیا فانہ یمسہ المجوس ،
والنجس والمناقع ۱۰
بھی جھوتا ہے۔

امام ابن کثیرؒ نے بھی حضرت قتادہ کا یہ قول معمولی اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے ،

لا یستہ عند اللہ الا المظہرون فنا۔
مافی الدنیا فانہ یمسہ المجوس
النجس والمناقع الرجس
بھی چھوتا ہے۔

حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول صورت حال کی خبر اور بیان واقعہ کے طور پر ہے ، یعنی ان کے زمانہ میں
بصرہ اصحاب کے دوسرے شہروں میں جو غیر مسلم اور نجس وغیرہ آباد تھے اور مسلمانوں سے ان کا اختلاط تھا ، وہ اپنے
طور پر بوقت ضرورت قرآن کو ہاتھ لگاتے اور پڑھتے تھے ، جیسا کہ آج بھی یہ صورت ہے کہ غیر مسلم طالبین و ناشرین
قرآن ہمدی کی طباعت کرتے ہیں ، اور ایسے ادارے اپنے طور پر اس کا احترام بھی کرتے ہیں ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
قبل اسلام سے پہلے مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیے جو وضو یا غسل کیا تھا ظاہر ہے کہ وہ محال کفر تھا اور اس کا قصد
ظاہری معافی اور سترہا نہیں تھا ، غالباً اسی ظاہری معافی کے معنی نظر ائمہ احناف میں امام محمدؒ نے غسل کے بعد ظہنی
کے پس تواری کو جائز قرار دیا ہے ، جیسا کہ درمختار میں ہے ،

ویم الصوائ من متہ ، وحوہ ، محمد
اد۱۱ احتل
میں قرآن سے نفرائی کو روکا جائے گا اور امام محمدؒ نے اس کو
جائز قرار دیا ہے جبکہ وہ غسل کرے۔

یہ اسی زمانہ میں کوفہ کے بعض اجدہ تابعین اور ائمہ دین نے نصاریٰ سے اپنے لیے قرآن نکھوایا تھا ، ظاہر
ہے کہ ان حضرات نے نصاریٰ کی ظاہری معافی پر اعتماد کر کے یہ کام ان سے کیا تھا ، چنانچہ امام ابراہیم شافعیؒ نے اپنے
استاد امام مطلق بن قیس شافعیؒ کو فی متوفی ۱۸۰ھ کے متعلق بیان کرتے ہیں :

انیہ کان اذا اراد ان یتخذ مصحفنا
امرونا ما یمسحہ
جب ان کو مصحف کی ضرورت پڑتی تو ایک نفرائی کو
حکم کرتے اور وہ ان کے لیے لکھ دیا کرتا تھا ،

اس روایت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت طلحہؓ اس عیسائی کاتب سے بار بار مصحف لکھوایا
کرتے تھے ، اور اس پر ان کو پورا اطمینان تھا۔

۱۰ تلخیص ابن کثیر ۲/۲۹۸ ۱۱ درمختار الشافعی ۲/۱۸۲ ۱۲ المحلی ابن حزم ۲/۱۸۵

حضرت طغر بن قیس رحمہ اللہ بیان میں ہے تھے، حضرت عمر حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت عمار، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر اہل صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے، حضرت ابن مسعود کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور علم و عمل، سیرت و کردار میں ان کے مثنی تھے، ان کے حلقہ درس میں حضرات صحابہ شریک ہو کر دینی سوال کرتے اور فتویٰ پوچھتے تھے بلکہ

اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن ابی بلیل کوئی متوفی سنہ ۱۰۰ نے مقام حیرہ کے ایک نفرانی سے اجتہاد قرآن کی کتابت کرائی تھی، مصنف عبدالرزاق، باب بیع المصاحب میں ہے،

ان عبد الرحمن بن ابی بلیل کتب لہ عبد الرحمن بن ابی بلیل کے لیے حیرہ کے ایک نفرانی نے
فصلی من اهل الحیرة مصحفاً للبعین ابک مصنف ستر درہم میں لکھا تھا۔
درہماتہ

حضرت عبدالرحمن بن ابی بلیلؒ کو ذکے کبار تابعین اور ثقات اسلام میں سے ہیں ایک سو بیس صحابہ کی اجتہاد و سیرت سے فیض یاب ہیں، ان کے حلقہ درس میں بھی حضرات صحابہ تشریف لاتے تھے، جن میں حضرت بلال بن رباحؓ بھی ہوا کرتے تھے یہ حضرات نہایت خاموشی اور اذکار کے ساتھ ان سے احادیث سنتے تھے، وہ مشہور امام محمد بن عبدالرحمن بن ابی بلیلؒ کے والد ہیں۔

ان حضرات کے اس عمل پر ہم امرائے دین کی طرف سے کسی قسم کی تیکر کا پتہ نہیں چلتا، حالانکہ اس دور میں ہر جگہ علماء و فہما اور محدثین کا جم غفیر موجود تھا اور مختلف فیہ مسائل میں اختلاف رائے ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ نفرانی کاتب سے قرآن نکھولنے میں اس کی ظاہری پاکي و معافی کا کیا پتہ ہوتا ہوگا، جیسا کہ حضرت عمرؓ کے ایک واقعہ میں یہی بات تھی، اور ایسی صورت میں وہ نفرانی کاتب قرآن کو چھوٹے اور پڑھتے تھے۔

اس کے باوجود عہد سلف میں بلا کسی شرط و قید ہر محدث و مجتہد اور غیر مسلم کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانے اور پڑھنے کے جوازیں کوئی مرجع قول نہیں ملتا، البتہ حضرت قتادہؒ کا قول ”فاما فی الدنیا فانتہیستہ الجوسی والنحس والمنافق“ بتاتا ہے کہ عہد صحابہ و تابعین میں قرآن کو غیر مسلم بھی ہاتھ لگاتے تھے، بعد میں پانچویں صدی کے مشہور ظاہری امام و عالم ابن جزم اندلسیؒ متوفی ۸۰۵ھ بلا کسی قید و شرط کے علی الاطلاق اس کے جواز کے قائل ہیں اور محدث، جنابی اور کافرو مشرک سب کے لیے قرآن چھونے اور پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں اور عدم جواز کے تمام دلائل کا رد کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

جنابی کے لیے قرآن کو ناجائز قرار دینے والوں نے جن آثار سے استدلال کیا ہے ان میں سے کوئی صحیح نہیں ہے،

ملہ تہذیب التہذیب ۲ ص ۲۸۷ ملہ مصنف عبدالرزاق ۲ ص ۸۸ ملہ تہذیب التہذیب ۲ ص ۲۹۰

کیونکہ وہ پامل ہے، یا درستہ صحیفہ ہے، یا اس کا راوی مجہول ہے، یا ضعیف ہے۔
اور اپنے اس قول کے استدلال میں مکتوب نبوی بنام ہر قل کو پیش کیا ہے، جس میں قرآنی قیامت میں اور نصاریٰ
نے ان کو ہاتھ لگایا اور ٹپھا ہے۔ یہ مکتوب مبارک صحیح بخاری کتاب بدر الوہی میں یوں درج ہے۔

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ من محمد عبد الله ورسوله الى هوقل عظيم
الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني اذعوك بدعاية الاسلام
انسلم تسلم يونسك الله اجرک موتک، فان توليت فان عليك انتم الایمین
یا اهل الکتاب تعالوا الی کلیمہ سؤلہ بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله
ولا نشترک به شیئاً، ولا یتمجد لکم بعضنا بعضاً ان ربنا باقر لا یؤتی الله فکون توکوا
ففقروا اشهدوا یا یا مسلمون“

اس مکتوب نبوی کو نقل کر کے ابن حزمؒ نے لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہوں نے نصاریٰ
کے پاس یہ مکتوب روانہ فرمایا جس میں یہ آیت ہے، حالانکہ آپ کو یقین تھا کہ وہ اس مکتوب کو ہاتھ لگائیں گے،
اسی مکتوب کے جس نظر بعض علماء جنہی کے لیے ایک روایت پڑھنے اور دشمن کے ملک میں قرآن کے بعض اجزاء
بھیجے اور اس کے ساتھ سوز کرے کے قائل ہیں تہ

ہر مسلم کو قرآن کی تعلیم دینے کے واسطے میں علماء سلف کے مختلف اقوال ہیں، اور بعض مالکی علماء غیر مسلم
یہودین کی حجت قائم کرنے کے لیے قرآن کی مختصر تعلیم جائز قرار دی ہے اور ضرورت سے زیادہ تعلیم سے منع کیا ہے،
انہوں نے مکتوب نبوی بنام ہر قل سے استدلال کیا ہے، آخر میں لکھا ہے کہ

وقد نقل النووی الاتفاق علی
حوالہ الخبابة الیہم بمثل بد لا تہ
امام نوویؒ نے نصاریٰ وغیرہ کے پاس اس قسم کے
خط لکھنے پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے۔

ضعیف کے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ وہ غیر مسلم کے لیے قرآن کی تعلیم مطلقاً جائز سمجھتے ہیں، مگر مختار میں ہے:
وینعم النصاری من مسہ وجوزہ
نصاریٰ کو قرآن سے روکا جائے گا، اور امام محمدؒ اس کو جائز
قرار دیتے ہیں، بلکہ وہ مل کے، اور اس کو قرآن اور فقہ کی تعلیم
محمد ادا اغتسل، ولا یاس بتعلیمہ
دعیں کوئی مضائقہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پر استدلال
القرآن والعقہ حسن ان یتہدی
علمائے ہند میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحبؒ نے غیر مسلم کو صرف ترجمہ قرآن دینا جائز قرار دیا ہے، وہ لکھتے

لہ الملی ۶ ص ۱۸۷ سے فتح الباری ج ۲ ص ۱۳۷ سے
شہ درالمنار ۱ ص ۱۸۷

ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ مسلمانوں کے حق میں قرآن مجید کا حکم رکھتا ہے، اور غیر مسلموں کو تبلیغ کے لیے دینا ہائز ہے نہ
الماصل غیر مسلم کے ہاتھ میں قرآن کریم دینے اور اس کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے بارے میں ۱۱، حضرت عمر رضی
اللہ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے فصل یا وضو کے بعد قرآن کا چھونا اور پڑھنا، ۱۲، مکتوب نبویؐ بنام ہرقل (۳)
حضرت قتادہؓ کا بیان، ۱۳، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ اور حضرت طلحہ بن قیسؓ کا نصرانی سے قرآن لکھوانا، ۱۴،
امام محمد بن حسن شیبانیؒ کا قول (۶)، احناف کے نزدیک غیر مسلم کی ہدایت کی امید پر اس کو قرآن کی تعلیم دینے کا جواز
(۷)، امام ابن حزمؒ کا نظریہ اندلسی کے نزدیک علی الاطلاق سب کے لیے مس قرآن کا جواز، ان سب تصریحات کی
روشنی میں ایسے غیر مسلموں کو قرآن چھونے اور پڑھنے پر تنبیہ کی سے غور کیا جا سکتا ہے جو واقعی ہدایت کے طالب ہیں۔
اور اس کا اپنے طور پر احترام کرتے ہیں، ایک بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ عبدالرحمن بن ابی بکرؓ اور طلحہ بن قیسؓ
نے نصرانی سے قرآن لکھوایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صبر براءمان ملک کے پاس دعوتی مکاتیب روانہ فرمائے
مگر نصرانی سربراہ ہرقل کے مکتوب میں قرآنی آیات تحریر فرمائیں، امام محمدؒ نے نصرانی کو غسل کے بعد قرآن چھونے کی اجازت
دی ہے، ایسا انازمہ ہوتا ہے کہ دوسرے اہل مذاہب کے مقابل میں عیسائی اسلام اور مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے اور
قرآن کا کسی حد تک احترام تھے، اس لیے اہل علم کو ان پر اعتماد تھا،

دوسری بات یہ ہے کہ قاضی عبدالرحمن بن ابی یعلیٰ، علقمہ بن قیسؒ اور امام محمدؒ علمائے عراقی میں سے ہیں جن کے یہاں نو مسلمین اور غیر مسلموں کے اختلاف و اجتماع کی وجہ سے نئے نئے مسائل پیدا ہوئے تھے، اور انہم دین ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی فقہی بصیرت سے حل کرتے تھے، اس دور میں حراق کہہ کر کسی تہر کو ذہن بصرہ وغیرہ عجیب و غریب رجال و اخبار کا گہوارہ تھے، اور ان میں مذہبی بحث و مناظرہ کی مجلسیں برپا رہا کرتی تھیں، اسی وجہ سے علماء حراق جدید مسائل کے بارے میں سہ اور اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان میں تو تشیع پایا جاتا ہے۔

د بشکریہ ماہنامہ برہان دہلی، ستمبر ۱۹۸۷ء

ضروری علاج

تیار کہ اخبارات، رسالہ اور مجلات جو مدتہ زندگی کے نام پر کہے تھے پڑھیں جاتے تھے اب اسے پتہ ہر سال کے جائیں۔ تبصرے کے لیے کتابیں بھی اسی پتہ پر بھیجیں جائیں۔

مدیریت زندگی، پان والی کوٹھی، دودھ پور، علی گڑھ ۲۰۲۰۱

ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی مستقبل

ماضی و حال کی کاہلیوں اور نا کامیوں کی روشنی میں

ڈاکٹر سید عبدالباری *

تاریخ انسانی کے اس جہت ناک الیہ یعنی ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے علمی زوال اور جہت ناک تعلیمی پس ماندگی پر نگاہ ڈالیں تو اگر حساس انسان ہیں تو آپ کی آنکھوں کے پیلے لہیز اور دل کا ساغر چکنا چور ہو جائے گا اور آپ کو اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تامل نہ ہوگا کہ کوئی بھی انسانی گروہ جب اپنی اصل و اساس سے کٹ کر الگ ہو جاتا ہے تو تباہی و ذلت کے قہر مندات میں گرنے سے اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس موقع پر بیسے ذہن کے افق پر اسلام کی تاریخ کے ابتدائی ادوار کے وہ تانبہ چہرے اور حرکت و انقلاب سے سہرہ پیکر ابھرتے ہیں جنہوں نے اپنی روشن ضمیری اور عالی دماغی سے انسان تاریخ و تہذیب کے قافلوں کی امامت کی تھی۔ یہی یہ سوجھا ہوا کہ وہ ملت جس نے مملکت اسپین کے مراکز علم، قرطبہ، طلیطلہ و سارنوں میں مغرب کو سائنس کا پہلا سبق دیا تھا اور جس کے علمی ذوق اور تجسس کا یہ عالم تھا کہ اس نے شمس سے ۵۰۰ سال تک ۵ سو سال کی مدت میں رازی، عطارد، خزانہ ہندو، ابوالوفا، البیرونی، بوعلی سینا، ابن ہشیم ابن رشد، طوسی اور ابن نفیس جیسے بے شمار مفکر فلسفی، سائنس دان اور مصنف پیدا کیے اور تخیل پر فخر جسٹا اسلام مغرب کی اپنی درس گاہوں میں علم کی شمعیں ان قندیلوں سے جلائیں جو عالم اسلام میں روشن تھیں، اس ملت کو زوال و انحطاط کر دین بھی دیکھنے پڑے کہ اس نے علوم دینی و علوم دنیاوی کو دو حصوں میں بانٹ دیا اور کچھ دینوں تک دنیا کے سارے تفرات سے آنکھیں بند کیے ہوئے انہیں لیکروں کو پیٹے رہے جو ان کے بزرگ علم و دانش کے میدانوں میں چھوڑ گئے تھے۔ سائنس اور علوم دنیا سے بھی ان کا رشتہ کمرور ہوتا گیا اور دینی بھی مٹی مٹی فیضان اور منطق بحثوں میں الجھ کر اپنی انقلابی صلاحیت کھو بیٹھا اور زندگی کے تنگ و تاریک دائروں میں محدود ہو کر رہ گیا۔ رسول اللہ کا یہ قلب ذہنوں سے محروم ہو گیا کہ ————— العلمیۃ ضالۃ الامویۃ یعنی علم و حکمت امویں کی مثال علم گمشدہ ہے۔ اور اگندی کی یہ روایت بھی کافی ہو گئی کہ علم جہاں بھی ملے حاصل کیا جاتا چاہے گندہ کئی صدیوں کے علمی زوال اور ذہنی انتشار کا نتیجہ سامنے آئے کہ خدائے مغرب کو قیادت و امامت کے منصب پر فائز کر دیا۔

* صدر شعبہ امدادی، ایس، ایم، کالج، ایف، یو، یو، علی، سلطان پور

اس لیے کہ انھوں نے فطرت کی قوتوں پر قابو حاصل کر کے ان سے بنی نوع انسان کی تمدنی زندگی کو دلکش بنانے کی کوشش کی اور مشرق اپنے بوسیدہ، مجتہد و دستار کی پیوند کاری میں معروف رہا ہم نحو حیرت ہیں کہ وہ ملت جس کا خطہ آفاقی تعلیم و تعلم رہا ہے اور جسے اپنے دماغ کے دریچوں کو کھول کر فطرت کی کتاب کا مطالعہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وہ تاریخ کے ایک دور میں اس مقام ہجرت تک پہنچ گئی کہ شاہ ولی اللہ کے خاندانہ نے جب پہلی بد قرآن حکیم کا فارسی اور اردو زبان میں ترجمہ کیا تو لوگوں نے ہجرت و استعجاب اور اندیشہ کی نگاہوں سے دیکھا اور غوغائے تکفیر بھی بلند کرنے سے باز نہ آئے۔

یہ مسئلہ جس پر میں اعداد خیال کی جرأت کر رہا ہوں پوری ملت اسلامیہ کا ایک سنگین و جانگزا مسئلہ ہے۔ یہ وہ تھی ہے جس کو ہمیں ہر ای نہیں پوسے عالم اسلام میں اہل فکر گشتہ قرعہ سو سالوں سے برابر سلجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں مگر ہنوز ملت کے اس درد کا مداویہ ہی طرح نہ ہو سکا۔ آج سے ستر سال قبل اہلال کے صفحات پر مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ سطر یہی چہ میری آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو رہی ہیں:

”اصلاح و تجدید کا وہ ستر مخفی جس کی تلاش میں تاملین گذشتہ سرگرداں رہے مگر بہت کم افکار عالیہ تھے جن کی اس تک رسائی ہوئی۔ ایسا بے ملت کا وہ متعدد حالی جس کو اگر کبھی دلوں نے سمجھا یا اس کے انجام دینے کی مہلت کسی نے نہ پائی، تحریک دینی کا وہ شروع عظیم جس کو بایں جہد و مسرت و وسعت سلطان عبدالمجید نے کا اور بعد میں سید جمال الدین افغانی سے اس کا وعدہ کیا مگر بہت باری اصلاح اسلامی کا وہ مطلب، غریب جس سے طوائف اسلامی کے حوامح خالی ہے اور جس کا حال اصلاح دس برس کی سچی جستجو کے بعد بھی جاننا انہر کے ستونوں کو نصیب نہ ہو سکا۔ وہ یوسف گمشدہ جس کی آرزو توفیق کے جانمزد زیتونی میں گئی مگر پوری نہ ہوئی جس کو مراکش کے جانمزد ابن خلدون میں پکارا گیا مگر جواب نہ ملا۔ یعنی وہ کتا مودعہ ساری عمر اس کے شش میں رویا — وایضاً ہینا ہمن المزنہ فہو کظیم — مگر اسے پانا نہ سکا، قاضی القضاۃ ترکستان نے چالیس برس اس کی حرمت میں کاتے کہ واسق علی یوسف مگر محروم رہا۔“

لیکن بیسویں صدی کا یہ رجب آخر ملت اسلامیہ کی تاریخ میں ایک مبارک مرحلہ ہے کہ پھر زوال و انحطاط کے اصل سبب کی طرف نگاہیں اٹھ رہی ہیں اور پھر اس کعبہ مقصود کو پالنے کی آرزو ہر سنی کے اندر کھڑی ہو رہی ہے۔ اس موقع پر نامناسب نہ ہو گا اگر اس تاریخ اسلامی کے اس روشن باب کا جو ریل اللہ کی حیات مبارکہ سے شروع ہوتا ہے ایک ورق پشٹا چلوں اور چند سطروں میں قرون اول میں مسلمانوں کی علم دوستی اور اسلام میں علم کی منفیلت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال لوں۔

اسلام کا فخر ہی تعلیم و تربیت سے اٹھتا ہے اور یہ اس کے مزاج کا بنیادی عنصر ہے، رسول اکرمؐ پر پہلی باب

وحی نازل ہوئی تو اس کا پہلا لفظ صیغہ امر میں "اقرا" تھا جس کے معنی میں پڑھو اور اس ابتدائی سورہ کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا، اسلام دراصل خالق کائنات کی اطاعت اور پوری انسانی زندگی کو اس کے ضوابط کے سانچے میں ڈھلانے کا نام ہے۔ یہ ضوابط اور ضابطہ حصول ہیں پیغمبر کے ذریعہ ملتے ہیں اور پیغمبروں سے ملی ہوئی ان ہدایات کی جو انسانی زندگی کی تہذیب و ترتیب سے متعلق ہیں ترسیل و تبلیغ اسلام کے ماننے والوں کے فرائض حیات میں داخل ہے امر بالعرف اور نہی منکر یعنی خیر کی تلقین اور شر و فساد کی پینا ہول کے انہدام کی جدوجہد ایک مسلمان کا وظیفہ حیات قرار دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ اس وظیفہ کی خاطر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے کہ وہ حق و باطل کو میسر کر سکے معرفت حق کی اس بلند ی تک رسائی علم کے زینے کو طے کرنے پر ضرور ہے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

"وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ" (مائدہ ۱۰)

ایک مومن و مسلم کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ علم کی حراست اور قرطاس و قلم کی توانائی سے محروم ہوگا۔ تعلیم و تعلم کے اہتمام اور اس کی ضمیمت پر روشنی ڈالنے والے جو واقعات ہیں پیغمبر اسلام کے عہد کی تاریخ میں ملتے ہیں وہ خود اس حقیقت کو واضح گواہ کرتے ہیں کہ اسلام میں حصول علم کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم کے نزول کا سلسلہ ۲۳ سال تک جاری رہا اور انسان کے فہم و ادراک کے اتنی کو جرت انگیز وسعت عطا کرنے والی اس کتاب ہدایت کی انہیم و تذکرہ اور اس کی تحریر و استحضار کے سلسلے میں حضور کے اصحاب نے جرمعول اہتمام کیا اور جناب محمد حیدر انڈس کے الفاظ میں اصحاب صفہ کی شکل میں جن کی تعداد ۷۰۰ ہے قریب تھی تاریخ انسانی کی پہلی اقامتی یونیورسٹی مسجد نبوی میں وجود میں آئی تہ اور ان کی تعلیم و تہذیب کے لیے باقاعدہ کاتبوں اور اہل علم کی خدمات حاصل کی گئیں۔ پھر درجہ کی تدریس میں سے جو تعلیم یافتہ تھے ان کو مسلمان بچوں کی تعلیم و تعلم پر امداد کیا گیا اور اس خدمت کے علاوہ میں ان کو رہائی دینے کا معاہدہ کیا گیا۔ رسول اکرم کے متعدد احوال تعلیم و تہذیب کی اہمیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو عربی و سریانی زبانیں سکھانے کا حکم دیا اس لیے کہ یہودیوں جیسے لوگ اور دوسری غیر مسلم قوموں سے مصلحت اور معاہدوں کے سلسلے میں عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کو جاننے کی ضرورت تھی۔ بچوں کو بار بار رسول اکرم نے یہ ہدایت کی کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے تعلیم حاصل کریں اور علم کی مسجد بنا کر اس مقصد کے لیے استعمال کی جائے۔ مسیحی طبری کے بقول رسول اکرم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو انیس کثرت اسکول بنا کر سن بیچوا انہوں نے مختلف اصناف کا وہ کیا اور تعلیم و تہذیب کے لیے اسکولوں کا بندوبست کیا۔ اسی طرح خواتین کی تعلیم اور بچوں کی تدریس کے لیے بھی آپ نے خصوصی ہدایات دیں۔ اُمّ المؤمنین حضرت حفصہؓ نے حضور کی اجازت سے کچھ بچے جن میں سہارنہ حاصل کی۔ خواتین کی تعلیم کے لیے ہفتہ میں ایک دن خود حضورؐ

مہینوں فرمایا، مہرین کے مطابق ۴۲ ایسے اصحاب رسول کے نام آئے ہیں جو آپ کے سرکاری بیٹے تھے اور آپ کی طرف سے خط و کتابت کرتے تھے اور قرآن حکیم کو لکھنے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسا مذہب جس کے ماننے والوں کو قرآن حکیم کی سادھے سات سو آیتوں میں یعنی قرآن مجید کے آٹھویں حصہ میں یہ ہدایت دی گئی ہو کہ وہ خود کریں اور اپنی عقل کا بہتر استعمال کریں اور جس میں ۱۵۰ آیتیں قوانین سے متعلق ہوں سبلا جمل کو کس طرح برداشت کر سکتا ہے اور لکیر کا فقیہ بنے، عقل کے دروازے بند کر دینے اور دنیا کے علوم و فنون سے آنکھیں بند کر لینے کی کس طرح اجازت دے سکتا ہے۔ مگر یہ ہماری جہتہ تھی کہ پوری دنیا بے اسلام میں ایسی بھی صدیاں گزریں جن میں تحقیق و جستجو کا ذوق مرده ہو گیا۔ علوم دین اور دنیا کے درمیان سد سکندری حائل ہو گیا اور علامہ رشید رضا مصری کے الفاظ میں علوم آریہ سے مسلمانوں کا تعلق بڑھ گیا اور منطق و فلسفہ کی دقیق موضوعات میں سے اتنی ڈپٹی ہو گئی کہ تمام دوسرے علوم ان میں گم ہو گئے۔ یہاں تک کہ معانی و بلاغت صرف و نحو وغیرہ جیسے خاص ادبی و لسانی علوم کی بحثوں میں بھی بغیر منطق کی زولیدہ اصطلاحوں اور پیچیدہ اسلوب ادلکے وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ بقول مولانا سلیمان ندوی "متاخرین کے حاشی بر حاشی لکھنا اور شرح کی شرح لکھنا مدین و ملا کا دلچسپ مشغلہ بن گیا" بالفاظ دیگر علوم میں ایچ بایچ لکھنا اور اچھا لکھنا نظر مفقود ہو گئی۔ فلسفہ و معقولات نے قرآن حکیم میں غور و فکر کی جگہ لے لی اور اس وسیع و عریض کائنات پر غور کرنے والے اور علم کو دنیا کی امامت کا وسیلہ بنانے والے مفقود ہو گئے اسپین میں مسلمانوں نے سائنس اور علوم طبعی سے اپنے گہرے تعلق کی بنا پر یورپ کی ذہنی امامت کی تھی اور قرن وائس سے جب ملت بے تعلق ہو گئی تو اس کی ذہنی اور روحانی موت واقع ہو گئی جس زمانے میں ہندوستان ایلان انڈیا و سطلی میں مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں ہمارے بادشاہوں کو اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ یہاں جہاں انسانی کے ذہنیہ کس طرح ایک طاقتور حریف بن کر سامنے آنے والا ہے۔ عالم اسلام کو اپنی اس خفیت کی سزا کس طرح بھگنی پڑی اسے چھوڑے آپ ہندوستان کی تاریخ پر نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے پہلے زوال و انحطاط کی جڑوں خانہ لہرائی اس کا اصل سبب یہی تھا کہ ہمارا علم دین مفلوج اور علم دنیا معدوم ہو گیا تھا صحابی سطح پر تعلیم و تدریس کا شوق کس طرح پیدا ہوتا جب کہ ایسا کی سیدھی سادی تعلیمات تو ہم پرستی کے خیال میں چھپ کر رہ گئی تھیں اور ماسٹر کے سربراہ درودہ طبقہ، نوابوں جاگیرداروں اور رئیسوں کو تفریحی مشاغل سے فرصت نہ ملتی تھی، علم و ہنر کی معنویت و انا دیت کی کوئی تکران کی ہم میں آتی۔

ہندوستان میں خطہ ہندو کے انانک واقعات کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ انیسویں صدی کے نصف آخری ہندوستان ہی نہیں عالم اسلام میں بھی مسلمانوں کے الفاظ پر مجموعی حیثیت سے غور کیا گیا اور اس انحطاط کا بنیادی سبب علمی پس ماندگی کا تصور دیا گیا۔ شیخ محمد صدقہ مصری اور جمال الدین افغانی نے خصوصی طور پر اپنے عربی رسالہ المردۃ الوثنیہ میں مسلمانوں کے تعلیمی انحطاط کا جائزہ لیا اور یہ خیال ظاہر کیا کہ اب عروج اور دفع تیزل کا کوئی ذریعہ بجز اس کے نہیں

کہ مسلمانوں کو دین کی صحیح اور مثالی تعلیم دی جائے۔ شیخ عبدالرحمن الکوہی کھنجر صمدی نے قاضی القضاۃ بلاو ترکی نے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھیں اور علوم دینیہ کے تشریل و انحطاط اور طریقہ درس و تعلیم کے نقائص سے بحث کی اور یہ خیال ظاہر کیا کہ موجودہ طریقہ تعلیم کی موجودگی میں کسی طرح امید نہیں کی جاسکتی کہ مسلمانوں کے اندر کوئی صحیح دینی تحریک نشوونما پائے لیکن اب بھی عالم عرب میں سائنس اور علوم طبعیہ کی تعلیم کی طرف سنجیدگی سے غور و فکر شروع نہیں ہو سکا ہے حتیٰ کہ شیخ عبدہ جیسے روشن خیال انسان نے بھی جب نئے نظام تعلیم کا خاکہ ترتیب کیا تو اس خاکے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ ان کے مرتب کردہ ابتدائی تعلیم کے نصاب میں ایک جامع اور سہل الفہم نصاب عقائد و فقہ و تاریخ اسلام و سیرت رسول اور سیرت و صحابہ پیش کیا تھا جو یکسر قرآن کی تعلیمات کے مطابق تھا ایک دوسرا نصاب جو مشرکین و عیالین و داعیان و رہبران کی صفات پسند کرنے کے لیے ترتیب کیا گیا اس میں فتنہ فتنہ و حدیث، فتنہ اخلاق و فتنہ دینی اور اصول فقہ و تاریخ قدیم، فتنہ منطق و خطابت و اصول مناظرہ اور فتنہ کلام و عقائد طلل شامل تھا۔ شیخ عبدہ کے نصاب میں خاصی جامعیت تھی اور یہ اسلام کو روایتی انداز سے سمجھنے کے بجائے اس کے اصل لاسلطہ تک رسائی کا اہل بنانے والا تھا مگر مشکل یہ تھی کہ اس میں بھی علوم دینا کے لیے گنجائش نہ تھی۔

ہندوستان میں انیسویں صدی کے نصف آخر میں تعلیم قدسیں کے دونوں اہل مکاتب فکر ممبر کر آئے ایک کتب فکر قدیم خیالات کے حامل بزرگوں کا تھا جنہوں نے دلائل العلوم و یوسندگی بنیاد رکھی۔ ان حضرات نے مولانا سید سلیمان ندوی کے الفاظ میں تمارک دین کی حفاظت اور سلف کے عقاید و خیالات کی حفاظت کا کام سرانجام دیا۔ ان لوگوں نے دوسرا کام کیا کہ جدید علوم سے لوگوں کو دور رہنے کا مشورہ دیا اور انگریزی زبان اور لٹریچر کے علوم و فنون کو شجر ممنوعہ قرار دیا دوسری طرف سید احمد رضا نے ملی گوہر میں مکتبہ العلوم کی بنیاد رکھی اور مغرب کا خدا اس کے تعبیراتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی زبان سیکھنے اور پورے ہندو علوم و فنون سے فیض یاب ہونے کی تحریک چلائی۔ سید کا دل اس روشن تماشے میں تھا کہ فلسفہ ہمارے دلائل ہاتھ میں اور نیچرل سائنس ہاتھ میں اور اللہ الا اللہ کا تاج سر پہ ہو گا۔ یہ نصاب عین نہایت مبارک تھا اور یقیناً اگر اس پر صحیح معنوں میں عمل کیا جاتا تو صدیوں کے ذہنی و فکری زوال و انحطاط کی کچھ کافی ہوتی، دینی و دنیوی تعلیم کی تقویٰ ختم ہوتی اور فکر و تحقیق کے ایسے چشمے بہتے جس سے خود مغرب سیراب ہو سکتا ہو خود کو مجبور پاتا لیکن علامہ علی گڑھ تحریک ہندوستان میں انگریز حکومت کی طبعی ہو کر رہ گئی۔ حیرت ہے کہ سید نے اس ادارہ کی نام کار ایک انگریز کو سونپ دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فلسفہ اور نیچرل سائنس تو کسی حد تک باقی رہا لیکن اللہ کا تاج سر سے اتار کر جھولی میں ڈال دیا گیا اور اس ادارہ کا نصاب عین ڈاکٹر ذاکر حسین کے الفاظ میں یہ قرار پایا کہ "اس ملک میں اعلیٰ و متوسط طبقہ کے افراد کی جتنی تعداد اپنا پیٹ پاں لے کر سرکاری نوکریاں پا چکا ہے وہاں ہمیں اعلیٰ تعلیمی سہولت کے ساتھ زندگی کے طے کاٹنے کے قابل ہو جائے اچھا ہے۔"

بالفاظ دیگر ایک ایسا نظام تعلیم وجود میں آیا جس کا مقصد یہ تھا کہ نوجوان لکھنا پڑھنا سیکھ کر سرکاری ملازمت کے قابل ہو جائیں، اپنا الٹیٹ پائس اور معاشرت میں مغربی نمونوں کی جعلی بری نقل اتار سکیں۔ مذہب کے سرے سے منکر تو نہ رہا مگر اس کی حیات بخش اور زندگی پرور قوت سے محروم رہیں تو حرج نہیں، اس کیفیت کو اکثر نے اس طرح بیان کیا تھا:

بی اے کیا، نوکر ہوئے، پشن ملی اور مر گئے۔

ظاہر ہے کہ مذہب کی بجائے نام اور کسی انداز کی تعلیم، عافیت پسندی کی سیاست اور غیر ملکی اقتدار کی ملازمت اگر منزل مقصود بن جائے تو نوجوانوں میں بلند ہمتی کس طرح پیدا ہو سکتی ہے اور وہ ڈاکٹر ڈاکر حسین مرحوم ہی کے الفاظ میں شہداء اعلیٰ انیس کے منصب کا اہل خود کو کس طرح بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ادارہ اور اسی انداز پر قائم ہونے والے مسلمانوں کے دیگر جدید تعلیمی ادارے "معاشرت میں اعلیٰ تعلیم، مذہب میں کھوکھلی رسمیت، سیاست میں محکومیت پسندی پیدا کرنے، علم میں ذوق تحقیق سے اور فنون میں ذوق تخلیق سے نوجوانوں کو بے بہرہ رکھنے اور کم زور جب بے نور دماغ اور بے سوز دل پیدا کرنے کے نہایت کامیاب کارخانے ثابت ہوئے۔ دوسرے الفاظ میں اس تعلیمی نظام میں روٹی کمانے کے کام کو آدمی بنانے پر فوقیت دی گئی علی گڑھ اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوا کہ اس نے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے الفاظ میں مسلمانوں کو اپنی دنیا دہشت کرنے کے قابل بنادیا اور ان کے اندر تعلیم جدید سے بہرہ مند ہو کر اپنی معاشی و سیاسی حیثیت کو تباہی سے بچانے کی اہلیت پیدا کر دی علی گڑھ کے تعلیمی نظام کی یہ خامی تھی کہ وہ ایک مرکب علمی قوت بن کر ایک کلچر کی خدمت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا اور طلباء کے ذہن کو متضاد و مخالف سمتوں میں کھینچتا تھا۔ اس میں تھیں ادبی کے عنوان سے اسلامیات پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں اسلام کے اصولوں کو عصری مسائل پر تطبیق کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اس لیے وہ جدید افکار کو اپیل کرنے سے محذور تھیں چنانچہ "مسلم یونیورسٹی کی دینی و دنیاوی تعلیم بمبئی" مجموعی بالکل ایسی ہے کہ آپ ایک شخص کو از سر تا پایہ غیر مسلم بناتے ہیں پھر اس کی بغل میں بیعت کی کتابوں کا ایک بستر دیدیتے ہیں تاکہ آپ پر اس کے غیر مسلم بنانے کا الزام عاید نہ ہو، مثلاً

حیرت ہے کہ جدید علوم میں اس طرح کی دینی تعلیم کی بیوند کاری کی حمایت مولانا مناظر احسن گیلانی نے بھی اپنی تصنیف "نظام تعلیم و تربیت" میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"میں نے بزرگوں کے اسی طرز عمل کو پیش کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ دینیات کی عمومی تعلیم کے لیے انگریزوں سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کے تعلیمی نظام میں جب تین یا زیادہ سے زیادہ چار کتابوں کا پڑھ لینا کافی خیال کیا گیا تھا اور زیادہ وقت غیر دینی علوم کے اُس حصے کو جس کے اکثر نظریات و وسائل مسترد ہو چکے ہیں کم از کم دنیا میں ان کی مانگ باقی نہیں رہی ہے نکال کر عصر جدید کے مفید علوم اور عصر حاضر کی دفتری زبان انگریزی کے نصاب کو قبول کر کے مذہب کی تعلیم کو انیسویں صدی کے کتابوں کے

مطابق باقی رکھتے ہوئے دینی و دنیاوی تعلیم کے مدارس کی ترقی کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت عام طور پر لوگوں کے سامنے کابھی انداز تھا کہ جدید سماجی سیاسی اقتصادی علوم میں کسی نہ کسی طرح اسلامی تعلیمات کی پیوندکاری کر دی جائے لیکن یہ بات ان حضرات کے ذہن سے گزر جاتی تھی کہ متناظر شاہکار مرکب تیار کرنے کے نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں۔ بیسویں صدی کے آغاز میں دہلی ہند اور علی گڑھ سے غیر مسلم اذہان نے تعلیم و تدریس کی ایک نئی شاہراہ بنانے کی کوشش کی اور ندوہ وجود میں آیا۔ اس کی تشکیل کا محرک علامہ سید اشرف الدین کے الفاظ ہیں یہ تھا کہ قدیم و جدید اہل دین اور لہجہ دنیا کی خط اور غیر اسلامی تقسیم اور ان کی باہمی آویزش کو ختم کرنے کی سعی کی جائے اور علوم دینیہ اور جدیدہ کو مدارس دینیہ کے نظام تعلیم میں داخل کیا جائے، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ندوہ بھی دین و دنیا کی تفریق کو ختم نہ کر سکا اور وسعت نظر رکھنے والے افراد یہاں زیادہ دن بھر نہیں سکے۔ سید محمد کے الفاظ ہیں جو انھوں نے ندوہ کی کابھی کے موقع پر کہے تھے کہ ہمارے دو کام ہیں دین اور دنیا، دنیا کا کام ہم نے لے لیا ہے دین کا کام ندوہ کر رہا ہے، ندوہ بھی حقیقتاً دین کے روایتی دائرہ میں محدود ہو کر رہ گیا، یہ سچ ہے کہ اس کو نہایت متحرک و جوش مند شخصیتوں کا تعاون شروع میں حاصل ہوا اس کی بنیادوں کو مستحکم بنانے میں ایک طرف مشعل کی خدمات ناقابل فراموش ہیں جو علی گڑھ سے بھر پور ترقی دہریہ میں بڑا مدد گئے تھے اس لیے کہ وہاں ان کو خیالات کی وسعت، سچی آزادی اور بلند ہمتی کا فقدان نظر آتا تھا۔ اسے وہ فقط کوٹ پتوں کی ٹائٹل گاہ تصور کرنے لگے تھے۔ مشعل کے علاوہ ادا اکرام نے بھی ندوہ کو اپنی توقعات کا محور بناتے ہوئے اہل مال میں اظہار خیال فرمایا تھا کہ۔

”اس کا مقصد یہ ہے کہ جس سے جو خطا، غلطی، انقصیل ہو کر نکلیں وہ اپنے علوم میں ماہر ہونے کے علاوہ دوسری زبانوں سے بھی کسی قدر آشنا ہوں تاکہ ایک طرف وہ اشاعت اسلام جیسے مقدس و بہتم الشان فرض کو ادا کر سکیں دوسری وہ ان غیر مذہب والوں کے علم سے بھی واقف ہوتے رہیں اور ان کے مطالبات دیتے رہیں جو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اسلام کو دنیا والوں کی نگاہ میں نہایت کمزور و ضعیف ثابت کریں۔“

ندوہ نے عربی زبان و ادب کی تعلیم کے لیے نیا نصاب ترتیب کیا اور کچھ نظامی کی بھول بھلیوں سے قوم کو نجات دلائی۔ اس میں شک نہیں کہ اس نے روشن خیال علماء کی ایک جماعت بھی پیدا کی مگر زمانہ میں رفتار سے گری و فساد کی طرف ترقی کر رہا تھا اس کا یہ حضرات مقابلہ نہ کر سکے۔ موجودہ یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے عربی علوم کو اس انداز میں ملکہ نہیں دی گئی اور ان علوم کا قرآن و حدیث کی روشنی میں مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں شروع کی گئی اور نہ یہ جاننے کی فکر لاحق ہوئی کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں جو نظام معاشرت، نظام معیشت، نظام سیاست اور تدریس و تعلیم وجود میں آتا ہے اس کے خط و خال کیا ہیں۔ مزید برآں نہ سائنس کی طرف توجہ دی گئی نہ آثار و فطرت کے مشاہدہ اور تعاقب فطرت کی دریافت کا کام کیا گیا نہ قرآن کی روشنی میں ہر شعبہ کے فطریات اور نظام ہمارا کھنگالنا۔

کے تنقیدی جائزہ کی ضرورت محسوس کی گئی۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے الفاظ میں اگر اس دور میں نصاب میں اصلاح بھی کی گئی تو اس حد تک کہ کچھ کتابوں کو نصاب سے خارج کر کے کچھ دوسری کتابوں کو داخل کر دیا جائے اور قدیم علوم کے ساتھ تاریخی جغرافیہ معاشیات و سیاسیات وغیرہ علوم کی کچھ کتابیں طلبہ کو پڑھانی جائے گی، عناصر تعلیمی کے تناسب میں ترمیم کر کے بعض اجزاء ارگٹائز اور بعض بڑھائے جائیں یا میٹرک تک انگریزی تعلیم شامل کر دی جائے، مولانا کے نزدیک لوگوں نے اس پہلو سے غور نہیں کیا کہ اس طرح وہ دنیا کی امامت و قیادت کی اہلیت رکھنے والے انسان ہرگز نہ پیدا کر سکیں گے۔ مولانا نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ امامت کا دامن ہمیشہ علم سے وابستہ رہا ہے اور انسان کو بحیثیت ایک نوع کے زمین کی خلافت ملے ہے علم کی وجہ سے ایشیا اور شرق کی دیگر اقوام کی بد قسمتی یہ سہا ہے کہ وہ صرف اپنے کانوں سے کام لے رہے ہیں، آنکھوں اور دماغوں کو معطل کر رکھا ہے۔ مولانا مودودیؒ نے اہل عدوہ کو مخاطب کرتے ہوئے رقم طراز ہیں "آپ کے ہاں مدت ایسے دراز سے علم کی جو حالت تھی اس میں بھر و فواد دونوں معطل تھے اور سب کا کام بھی صرف پہلے کی حاصل شدہ معلومات فراہم کرنے تک محدود تھا۔ بخلاف اس کے ناخدا شناس بھٹپلم کے میدان میں آگے بڑھا اور اس نے سب سے آپ سے بڑھ کر کام کیا اور بھر و فواد کا کام پچھلی ڈھالی تین صدیوں میں تمام تر اس نے انجام دیا اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوا تھا کہ وہ امام بن گیا اور آپ مقتدی بن کر رہ گئے۔ آپ کی دینی تعلیم کے تمام مراکز ابھی تک اپنی اسی غلطی پر اڑے ہوئے ہیں جس نے آپ کو اس درجہ پر پہنچایا ہے۔ آپ کے یہاں علم محض علومِ ادان کے بڑھانے تک محدود ہے عدوہ اور انہر نے اصلاح کی طرف قدم بڑھایا مگر اس کا ماحصل صرف اس قدر ہے کہ سب کا دائرہ حال کی معلومات تک بڑھا دیا جائے۔ بھر و فواد پھر بھی معطل کے معطل رہے۔۔۔۔۔ اس طرح آپ گھنیا قسم کے نہ ہی بڑھیا قسم کے مقتدی بن جائیں گے مگر اعلیٰ بہر حال آپ کو نہیں مل سکتی۔"

عدوہ کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی اصلاح کے رُخ پر ایک اور قدم اٹھایا گیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وجود پذیر ہوا شیخ ہند مولانا محمود حسن نے اس کی تاسیس کے وقت ارشاد فرمایا تھا:

"اے ہندوستان! ظن! جب میں نے دیکھا کہ میرے اس دور کے خوار جس میں میری ہڈیاں پھیلی جا رہی ہیں مدروں اور عافیتوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے تاریخی مقاموں دیہند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا۔"

میسور میں مدنی کے تیسرا دور چلے مشرہ میں حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی تھی کہ تعلیم کسی نہ کسی پلر کی خادم ہوتی ہے۔ ایسی خود تعلیم جو ہر نگاہ پر صحت سے خالی ہو آج تک دنیا کی کسی درس گاہ میں نہ دی گئی اور نہ آج دی جا رہی ہے اور نہ کو دین و دنیا کو الگ نہیں کیا جاسکتا۔ سبیت میں بہت ممکن تھے لیکن اسلام میں ممکن نہیں۔ اسلامی تعلیم کی اہمیت کا ماحصل سب سے پہلے کہ ایک مدت سے ہندوئی علم و عمل سے علم دین کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور عدوہ نامہ

کے انفاذ میں مروت ہے کہ مغربی علوم و فنون کے حاملہ اہل کو جذبہ کر کے اسے اپنی تہذیب کا جزو بنایا جائے اور غلط سائنس معاشیات، قانون اور دیگر علوم و فنون میں ایسے ماہرین پیدا ہوں جو زندگی کے مسائل کو اسلامی نقطہ نظر سے حل کریں اور اسلامی انکار و نفیاتیات اور قوانین حیات کو روح حیر کے لحاظ سے از سر نو مرتب کریں۔

یہ خیال اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ ملت اسلامیہ اپنی انفرادیت اور شخص کو معزز کر کے اور اپنے فکری و نظریاتی وجود کو کمزور نہ کرے جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے ۱۹۳۵ء میں کاشی و ریونیو کے جلسہ تہذیب و سائنس میں ارشاد فرمایا تھا۔
”مسلمان ہندوستانی قوم کا جزو ہونے میں قریح محسوس کرتے ہیں مگر وہ ایسا جڑ بھونک بھی گوارا نہ کریں گے جس میں ان کی حیثیت بالکل مٹ چکی ہو۔۔۔ مسلمانوں کو جو چیز مقدمہ ہندوستانی قومیت سے برابر انگلیکھتی ہے اس میں اس شدید پریشانی کا بھی بڑا حصہ ہے کہ قومی حکومت کے ماتحت مسلمانوں کی تمدنی ہستی کے فنا ہونے کا ڈر ہے اور مسلمان کسی مملکت میں یہ قیمت ادا کرنے پر رضی نہیں۔“

اس عہد میں یہ شعور پھر تازہ ہوا کہ تعلیم محض کتابوں کی دنیا میں غرق ہونے یا چلتے پھرتے کتب خانے بن جانے کا نام نہیں۔ اس کا اصل مقصد اچھے اور سچے انسان پیدا کرنا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی تمدنی نصب العین ہو۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے جولائی اجلاس میں ۱۹۳۷ء میں خطبہ مدد دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ

”تعلیم ہم ہی اس کا ہے کہ تعلیم کے کل فوائد جہانی و دہنی کی ترتیب کر کے اس میں ہم آہنگی پیدا کی جائے اور اسے تمدنی زندگی کے کل شعبوں کا محور بنا کر اس میں اپنی استعداد کے مطابق حصہ لینے کے لیے تیار کیا جائے لہذا تعلیمی نظام کی تشکیل اسی وقت ممکن ہے کہ جب جماعت کے سامنے کوئی تمدنی نصب العین ہو۔“

یہ تمدنی مطلع نظر کیا ہوا اور تمدنی زندگی کی کثرت میں کس طرح وحدت کو تلاش کرے، احقاقق کو پرکھے، بھائیوں کو پہچان سکے، یہی وہ مسئلہ تھا جس میں جامعہ بھی زیادہ دور تک ملت اسلامیہ کا ساتھ نہ دے سکا۔ نصب العین کے تعین کی ضرورت تو محسوس کی گئی مگر اس کا تعین نہ کیا جاسکا۔ مالا نکلاس کے روشن خیال بانیوں کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ دنیا ہم سے اس حقیقی مدد و معاونت کا پیغام سننے اور اس کا عملی تجزیہ دیکھنے کے لیے بے تاب ہے۔ عجب ایک اتنی بچانے دنیا کو سکھایا اور دکھایا تھا۔۔۔

اس احساس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ قوم کے ذہنوں میں مذہب کی تخلیق و تشریح و تفسیر کا احساس پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ وہ کل کائنات اور زندگی میں اپنی حیثیت کا حقیقی تعین کر سکیں اور ملت نے انسانی و عالمی وائنس کا عظیم حاصل کر سکیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے نئی تعلیم کا جو خاکہ نمونی درج کے طلبہ کے لیے پیش کیا اس کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا تھا۔۔۔

”ہمدی ثانوی تعلیم کا نیا نظام طلباء کے اتق اقدار کو بحسن کرنے اور وسعت دینے اور انھیں اپنے نصب العین سے آگاہ کرنے، انھیں ماضی کا سفر شناس بنانے اور ان میں مستقبل کا امانت دار بنانے کا احساس پیدا کرنے کے لیے تمام مدارس میں اپنے دین اپنی تاریخ اہل اپنی زبان کی تعلیم کا خاص اہتمام رکھے گا۔“

ذکر صاحب نے مسلمانوں کے ایک تاریک تعلیمی مستقبل کا خواب زندگی بسر دیکھا۔ اس کے لیے عمر بھر جدوجہد میں کی اور اعلیٰ درجہ کے ایشیاء و قریانی کا بھی مظاہرہ کیا۔ وہ ایک پیدائشی معلم و مربی تھے۔ انھوں نے ایک مثلاً استاد کے ضد خیال کو اپنی جاودا اثر زبان میں اس طرح نمایاں کیا ہے۔ ”استادوں کے پاس قوم کے دل کی کنجیل ہوتی ہیں۔ ان کی شخصیت کے جادو سے اہل ذہنوں سے حیات تلخ کے چٹے ایتھے ہیں اور تیر و متلاشی نوجوانوں کی شب تاریک جستجو بے شمار راہنما تلوں سے جگمگا اٹھتی ہے۔“

اس امر میں ڈاکٹر نوڈر سے زیادہ بلندی فکر سے قوم کو خطاب کرنے والے دوسرے مفکر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے آزادی سے قبل مسلمانوں کی تعلیم کے میدان میں متعدد تجویزیں اور ان کی ناکامیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی نشاۃ ثانیہ کے لیے ایک ایسی تعلیم کا خاکہ پیش کیا تھا جو اس عہد کے سائنٹفک تقاضوں کو بھی پور کر سکے اور میں اجتماعی افق پر ملت اسلامیہ کو دفاعی کے سہارے اقداری پوزیشن عطا کر سکے۔ ذکر صاحب کی طرح مولانا مودودیؒ نے بھی اس طرح کے تعلیمی نظام میں معلم کے بنیادی رول پر زور دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ”معلم“

”معلم اگر اسلامی روح سے خالی ہوگا تو طلباء میں اسلامی اپرٹ کیسے پیدا ہو سکتی ہے طلباء کی ہر ت و کردار کے اصل صدر اساتذہ ہیں اس لیے ضروری ہے کہ صاحب کردار اور ذی علم اساتذہ کا مسلم اداروں میں مقرر کیا جائے اور انھیں اپنی اس ذمہ داری کا احساس دلایا جائے کہ وہ خلوہ کسی فن کے ماہر ہوں اور خواہ کوئی مضمن بن نہ جا سکے ہوں اپنے سامنے اسی نصب العین کو رکھیں کہ انھیں اپنے ادا رمل سے ایسے نژاد کو تیار کرنا ہے جو دنیا کے معاملات میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں اور عزت و برتری کی شاہراہ پر ہمیشہ قدم بڑھاتے رہیں۔“

جامعہ مدینہ کے بانیوں نے بہت سے نہرے خواب دیکھے تھے بالکل اسی طرح جس طرح علی گڑھ اور مدینہ میں نہرے خواہوں نے لوگوں کے اتق تصور کو سن کر دیا تھا۔ لیکن جیستی یہ تھی کہ وہ تمام علوم جو ملک کے ان تمام سطحوں میں پڑھائے جاتے تھے اور جن کی غرض و غایت فقط یہ تھی کہ سند و کچھ لوگوں کو سرکاری ملازمت کے لائق بنا دیا جائے یہاں بھی جیوں کے تریوں داخل ہو گئے اور ظاہر ہے کہ تاریخ، جغرافیہ، طبیعیات، حیاتیات، حیوانیات، ارضیات، ریاضی، ہیست معاشیات، سیاسیات و قانون اگر اس طرح پڑھائے جائیں گے کہیں خدا کا نام بھی نہ آئے نہ آفاق و انفس کے آثار پر اس طرح نظر ڈالی جائے کہ یہ آیات الہی ہیں، نہ قوانین طبعی کا اس طرح ذکر آئے کہ یہ ایک حکیم کے بنائے ہوئے قوانین ہیں نہ واقعات کی توجہ اس طرح کی جائے کہ اس میں ایک قادر و دھانا کا ارادہ کام کر رہا ہے

عملی طور میں اس مقصد کا کہیں نشان پایا جائے کہ ان سے خدا کی رضا کے مطابق کام لینا ہے تو پھر نوجوان کے کہن میں
فرد مجیدہ سوال پیدا ہوگا کہ دنیا کی اور خدا سے متعلق چیزوں کو آخر نصاب میں شامل کیوں کیا گیا؟
ضرورت تھی کہ ہمارے اہل علم از سر نو حقائق کو مرتب کرتے اور ان سے نتائج اخذ کرتے ایسے نتائج
اسلامی تعلیمات کی ضرورت اور موجودہ دور میں ان کی افادیت سے نوجوان ذہنوں کے اتق کو روشن کر سکتے
محول علم کے ساتھ دنیا کی امامت کے لیے مطلوب صلاحیت اور معاشرہ کا ایک حساس ذمہ دار اور مذہب
رہنے کے لیے مطلوبہ صفات اپنے اندر پیدا کرتے۔ ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی اور مغرب کی ذہنی غلامی
سے سہات حاصل کرتے۔ (جاری ہے)

فرمان اورنگ زیب برائے تحفظ مندر

یہ فرمان تہنشاہ اورنگ زیب کی طرف سے ابوالحسن حاکم بنارس کو سلطان محمد بہادر کی معرفت
بھیجا گیا تھا۔ اس فرمان کا مضمون حسب ذیل تھا،
”ہماری پاک شریعت اور سچے مذہب کی رو سے یہ ناجائز ہے کہ غیر مذہب کے قدیمی مندوں
کو گرایا جائے ہماری اطلاع میں یہ بات لائی گئی ہے کہ بعض حاکم بنارس اور اس کے گرد و فواح
کے مہدوؤں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور ان کے مذہبی معاملات میں دخل دیتے ہیں اور ان پر ہتھوں
کو جن کا تعلق پرانے مندروں سے ہے ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ حکم
دیا جاتا ہے کہ آئندہ سے کوئی شخص ہندوؤں اور برہمنوں کو کسی وجہ سے بھی تنگ نہ
کرے، نہ ان پر کسی قسم کا ظلم کرے۔ ۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۰۵۲ھ“ (خاتمہ پر دستخط اورنگ زیب تہنشاہ
اورنگ زیب ثبت ہے)

مولانا سید حسین احمد مدنی

ارشادات، مضامین اور تقریریں، ص ۱۶۶-۱۷۷

ناشر: مکتبہ دینیہ، دیوبند، یوپی

حکمت تبلیغ اور طریق کار

حکیم محمد اسلم صدیقی *

حق کے داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ مخاطب کی فہم کا لحاظ رکھتے ہوئے اس انداز میں اس سے بات کرے کہ اس میں درمندی و دل سوزی و ہمدی و خوش خلقی کے ساتھ شفقت اور خلوص کا پہلو بھی نمایاں ہو۔ اور مخاطب کو اس کا بشیر ہو جائے کہ یہ سب کچھ اسی کی فلاح و بہبود اور نفع رسانی کے لیے ہے۔ اور داعی کی اس میں خود کی کوئی غرض اور غلہ پوشیدہ نہیں ہے۔

یہ اصول زندگی کے ہر مرحلہ میں پیش نظر رہنا چاہئے، خصوصاً راہ حق کے داعی کے لیے تو اس اصول پر کاربند ہونا از بس ضروری ہے۔

لیکن اکثر دیکھا گیا ہے ایک اچھی اور مفید بات بھی مخاطب سے اس طور پر کی جاتی ہے کہ سننے والے پر اچھا اثر ہونے کے بجائے غراب تاثر پیدا ہوتا ہے۔

یہ تصور کہ مخاطب چونکہ کم سمجھ اور گراہ ہے اور اخلاق و تدبیر میں مبتلا ہے اس وجہ سے اس کی ذات کو بُرا سمجھا جاتا ہے۔ اور اپنی ذات کو اس سے بلند و بہتر اور اخلاق حمیدہ سے متصف گمان کیا جاتا ہے۔ پس یہی تصور اور فکر نفس معاملہ کو بگاڑ دیتا ہے۔ لیکن کسی داعی حق کا رویہ اور انداز فکر ایسا نہیں ہوتا۔

داعی حق کی تو پوری کوشش اور فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کی گفتگو اور طرز عمل ایسا ہو کہ سننے والے میں قریب ہونے کے بجائے دوری و فساد و ہٹ دھرمی کا جذبہ نہ پیدا ہونے پائے۔

طریق اور حکمت تبلیغ کے متعلق، غائب کائنات نے جو انسانی طبائع اور خصوصیات کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اس نے ایسی واضح ہدایات اور ارشاد فرمائی ہیں جو ہر طرح مکمل اور مفید ہیں۔

چنانچہ ارشاد ربانی ہے:

أَذِّنْ إِلَى سَيِّئِلٍ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالنَّظِيمِ ۝ ۱۱۱

وَجَادِ لَهُمْ يَأْكُفِي جِي أَحْسَنُ ۝ ۱۱۲ (نمل کوہ)

* سابقہ شمارہ خانہ طبع کا کچھ مسلم برادر بھی ملے گا

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو راہِ ہدایت پر لے جانے کے لیے اختیار کرنا چاہئے۔ اس کے لیے تین نہایت اہم اور ضروری طریقے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔

۱. حکمت ۲. موعظتِ حسنہ اور ۳. جدالِ بالقی ہی احسن

جانچ کر حکمت کی صورت یہ ہے کہ راہِ ہدایت کی دعوت نہایت محکم و مضبوط اور عام فہم انداز میں حکیمانہ دلائل کے ساتھ پیش کی جائیں، جن کو سن کر سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بالکل تسلیم فرم کر دیں۔

۲. موعظتِ حسنہ۔ مخاطب سے موثر، پُروردہ اور وقتِ انگریز انداز میں نصیحت کی جائے تاکہ وہ سمجھ کر یہ دہندی اور اخلاص میرے ہی نفع کے لیے ہے۔ یہ نرم خوئی، دل سوزی اور تڑپ، ہمدردی و شفقت اور حسنِ اخلاق، ان کے سنگدلوں کو بھی نرم کر دیتے ہیں اس سے مطلوب و دعا حاصل ہو جاتا ہے۔

۳۔ جدالِ بالقی ہی احسن۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ سارے انسانوں کے طبائع اور حرائج یکساں نہیں ہوتے۔ بعض فہیم و دانائوں کو مزاج و بددعا اور نیک ہوتے ہیں اور حق بات سننے اور سمجھنے کے لیے آمادہ اور تیلہ ہوتے ہیں۔ اور بعض کے فہم و دہندی اور بات بات میں الجھنے اور کٹ جتنی کرنے والے ہوتے ہیں۔

پہلے طبقہ کے لوگوں کے لیے حکمت اور موعظتِ حسنہ کی راہ اختیار کی جاتی ہے اور دوسرے طبقہ کے لوگوں کے جب سابقہ پڑے تو ان کے لیے حکمت و موعظتِ حسنہ کا طریق کار ناکام ثابت ہوتا ہے اس لیے ان کے واسطے جدالِ بالقی ہی احسن کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس طبقہ سے بہترین طور پر تہذیب و تعلیم کے دائرہ میں رہنے والے حق شناس اور انصاف کے ساتھ کھلے دلائل اور ثبوت سامنے رکھے جائیں اور ان کی غلط اور ناروا طرز زندگی کے گوشوں کو اجاگر کر کے ان کو قائل کیا جائے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ گفتگو اور بحث کا طرز دل آزار و جگر خراش نہ ہو اور نہ ہی خشم و غضب اور بد اخلاقی برتی جائے۔ کیونکہ اس طریقہ سے مسائل طویل پڑا لیتا ہے اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا اور آئندہ کے لیے داعیِ حق کے لیے گفتگو کی راہ سدود ہو جاتی ہے۔ اسی لیے داعیِ حق ہمیشہ ایسے طرزِ عمل سے گریز کرتا ہے۔

مخاطب تک صحیح بات اور راہِ حق کو واضح اور واضحان طور پر پہنچا دینا، داعیِ حق کے لیے یہی کرتا ہے۔ قبل ورد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس پر عائد نہیں کرتا۔

ابو طالب، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محسن و شفیع اور مجسبہ چاہتے تھے ان کے متعلق آنحضرت کی آخری وقت تک یہ کوشش اور خواہش رہی کہ وہ ایمان لائیں۔ ابو طالب کی وفات کے آخری لمحات میں آپ نے ان سے فرمایا: ہجاء! بس ایک ہی فقرہ کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن میں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں، میرے مہربان ہجاء! صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے! لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے اور آنحضرت کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی اور

ابو طالب نے آبائی دین پر جان دئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم اور رنج ہوا۔ دل کو سخت چوٹ لگی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔
 إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاحِقٌ
 اللَّهُ فِي هُدًى مَنْ يَشَاءُ (قصص رکوع ۶۱) ہدایت دیتا ہے۔
 سب وود و کریم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ گسل غم و اندوہ کے متعلق کیسی تسلی اور تسنی تائید
 کلمات ارشاد فرماتا ہے:

”سو کہیں، تو گھوٹ ڈالے گا اپنی جان کو ان کے پیچھے، اگر وہ نہ مانیں گے، اس بات کو دینی اللہ
 کی بات، پچھا پچھا کر۔“ (کہف رکوع ۱)

حکمت تبلیغ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ایک اور ہدایت، طریق کار کی وضاحت کے لیے پیش کی جاتی ہے۔
 یہ ہدایت اور حکمت تبلیغ فرعون جیسے باغی و سرکش اور مدعی ربوبیت سے گھٹگو میں نرمی اور لینت اختیار کرنے
 کے لیے فرمائی گئی ہے۔ ارشاد ہوا،

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ
 أَوْ يَخْشَىٰ (طہ رکوع ۲)

ایسے باغی و سرکش سے بھی حق کی بات کہنے میں نرمی اور لینت کی رعایت کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ تاکہ وہ
 ”سوچے“ کیونکہ سوچنے کا موقع تو اسی وقت ملتا ہے جب بات کرنے والا نرمی، دلسوزی و ہمدردی اور خلوص سے
 پیش آئے۔ اور ڈرے۔ جب سوچنے کی توفیق حاصل ہوگی تو گھٹگو کا صحیح مقصد واضح ہوگا جس کے نتیجے میں
 گمراہ اپنے انجام سے خوفزدہ ہوگا۔

داعی حق کے پیش نظر، اصل مقصد ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت اور بہترین صلاحیت
 استعمال کرتا ہے۔ فطرتاً وہ اپنی جد و جہد اور سعی پیہم کی کامیابی اور خوش انجامی کا خواہاں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی
 ذات پر بھروسہ و یقین دہاندہ رکھتا ہے کہ اس کی سعی رائیگاں نہ جائیگی اور انجام کار کو اللہ پر چھوڑتا ہے۔
 ان ہدایات ربانی اور حکمت تبلیغ حق کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا وسیع اور طرز فکر و عمل
 بھی ملاحظہ کیجئے۔

۱۔ میں طائف کے قبیلہ ثقیف کا ایک وفد مدینہ میں حاضر ہوا اور رسول اللہ کے سامنے اسلام قبول کرنے
 کی عجیب و غریب شرائط پیش کیں جو یہ تھیں،
 ”۱۰ عشر نہیں دیں گے (۲) نماز نہیں پڑھیں گے (۳) جہاد میں شریک نہ ہوں گے (۴) اُن پر عطا ہونے کے

آدمی کے کسی اور کو حاکم نہ بنایا جائے اور وہ، ان کی سرزمین کو فوجی گدگاہ (یا جھاڑی) نہ بنایا جائے
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ تمام شرائط نہایت قہر اور سکون کے ساتھ سنیں اور ارشاد فرمایا: "تمہاری سب
شرطیں منظور ہیں مگر اس دین میں کوئی مہلانی نہیں جس میں رکوع نہ ہو۔" انھوں نے فرمایا: "لا رکوہ فی دینہ" یعنی نماز نہ
پڑھنے کی شرط کے علاوہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب شرطیں منظور فرمائیں۔ اور شاہ کی شرط قبول نہ کرنے کے
متعلق آنحضور نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ کسی درجہ دل سوزی اور ہمدردی کے جذبہ سے بھر پور تھا۔ جو شریعت سے خالی نہ رہا۔
اور اس وفد کے نماز کی شرط منظور کر لی۔

آنحضور کے اہم باب کو ان شرائط کے ساتھ کسی کا ایمان قبول کرنا عجیب معلوم ہوا۔ لیکن آنحضور کی نظر دور رہی اور
مستقبل کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے صحابہ کو یہ کہہ مطمئن فرمایا: جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد
بھی یوں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ (ابو داؤد ص ۵۸۳)

ان شرائط کے منظور کرنے کے سلسلہ میں آنحضور کی حکمت اور مصلحت یہی تھی کہ نماز تو فرائض پنج و شش فرض جہاد ہے،
اس لیے نماز پڑھنے کی شرط کو کسی طرح بھی منظور نہیں کی جاسکتی لیکن عشر جو سال میں ایک بار ادا کرنا ضروری ہے وہ بھی
ہر شخص کے لیے نہیں۔ جو صاحب نصاب ہو ان کو ادا کرنا ہوتا ہے اور جہاد بھی جو فرض کفایہ ہے ہر شخص پر واجب نہیں۔
واجب بھی ہوتا، اس کے خاص مواقع میں اور ہر روز اس کی نوبت نہیں آتی۔ اس لیے ان دو باتوں پر ان کو مجبور نہیں
فرمایا گیا۔ اور جو دو شرائط تھیں ان کی کوئی اہمیت نہ تھی۔

وفد کے ایمان لانے کے بعد دیکھا گیا کہ نہ صرف نماز بلکہ تمام ارکان اسلام کو وہ مسلمانوں کی طرح
پوری رضا اور رغبت کے ساتھ انجام دے رہے تھے۔

اسی طرح جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ فرمایا تو وہ بھی اسی وقت
جہاد و فرائض کو اہم سمجھتا تھا۔ ان لوگوں سے نماز کے لیے کہنا جب نماز پڑھنے لگیں تو زکوٰۃ کے لیے کہنا اور زکوٰۃ میں چار
کرا چھ مال نہ لے لینا یہاں بھی رسول اللہؐ نے طریق کار کی حکمت بتلائی ہے۔

شراب اور ہود کی حرمت کے احکام بھی بدفعات آہستہ آہستہ نازل ہوئے۔ ابتداً اس سے کلیتہاً تعرض نہیں کیا
گیا اور نہ ممنوع فرمایا تاکہ دیرینہ عادات کے ترک کرنے کے لیے طبیعت آمادہ و تیار ہو جائے۔

چنانچہ حضرت عائشہؓ سے مروی حدیث ہے کہ: "قرآن میں پہلے مفصل سورتیں اتریں جن میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے
یہاں تک کہ جب لوگوں کے دل اسلام کے لیے ہموار ہو گئے تو حرام و حلال کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اگر پہلے ہی یہ حکم
نازل ہوتا تو سب پیو تو لوگ کہتے کہ ہم شراب نہ چھوڑیں گے اور اگر پہلے ہی حکم اترتا کہ نماز کرو تو لوگ کہتے کہ ہم
نماز بھی نہ چھوڑیں گے۔" (بخاری باب تأیید القرآن)

رمضان ۱۳۳۷ء میں مکرچ ہوا اور اسی سال کہ اسلامی اقدار کے تحت آگیا تھا۔ اس سال جو حج ہوا وہ پہلا حج تھا لیکن وہ بدستور جاہلی رواج قدیم کے مطابق ہوا۔ اس کے بعد ۱۳۳۸ء میں جو دوسرا حج ہوا تو وہ اس طرح ہوا کہ مسلمانوں نے اور مشرکین نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق انجام دیا۔ پھر جب ۱۳۳۹ء میں تیسرا حج ہوا جو حجۃ الوداع کے نام سے اسلامی تاریخ میں شہور ہے تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اس حج میں بنفس نفیس شریک ہوئے اور یہ پورے اسلامی طریقہ پر انجام پایا۔ آنحضور پہلے اور دوسرے حج میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ ان میں شرک اور جاہلی طریقہ شامل تھے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موسم حج آیا تو ارشاد فرمایا: ”مجھے پسند نہیں کہ میں حج کروں اور مشرکین بیت اللہ میں آئیں گے اور برہنہ ہو کر حج کریں گے۔ جب تک یہ قسم نہ ہو میں حج نہیں کروں گا“۔ حالانکہ حج فرض ہو چکا تھا۔ دوسرے حج کے موقع پر آنحضور نے ابو بکر صدیقؓ کو حاجیوں کے قافلہ کی قیادت پر ذمہ دار کر دیا۔ اسی دوران میں یہ آیت نازل ہوئی۔

لَا تَمَسُّوا الْمُشْرِكِينَ لَجَسًا فَلَا يَقْرَءُوا الْمُحَجِّدَ
الْحَوَاقِمَ بَعْدَ عَمَلِهِمْ هَذَا (تو نہ کرو گے ۱۲) اس برس کے بعد

تو آنحضور نے حضرت علیؓ کو مکر روانہ کیا اور حکم دیا کہ حج کے اجتماع میں یہ اعلان کریں کہ ”اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے اور نہ اب کوئی شخص برہنہ حالت میں کعبہ کا طواف کرے“

ان تمام تفصیلات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے جتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دعوت و تبلیغ اور دیگر معاملات میں حکیمانہ طریق کار کی کسی نازک اور لطف رحمتیں پیش نظر نہ تھیں جنہیں ہر داعی حق کو مشعل راہ بنانا نہایت ضروری ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

اسلام کا تصور مساوات

از سلطان احمد املاقی

اردو زبان میں اپنے موضوع پر پہلی مفصل کتاب جس میں ”مساوات“ کے رائج الوقت تصور کی کوریوں اور غلوں کی نشاندہی اس کے ماخذ کی روشنی میں کی گئی ہے۔ معاصر دنیا کے جائزہ کے ساتھ اس سلسلے میں مذکور نظریات کی طرح دوسرے معروف مذاہب کی ناکافی کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انسانی سماج میں آزادی مساوات کی آبیاری میں اسلام کے امتیازی کردار کو چوری تفصیل سے پیش کیا گیا ہے اور اس کے اخلاقی، قانونی اور تاریخی تمام پہلوؤں پر علمی اور تحقیقی انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ آخر میں ان مکتہ اضرافات کا جواب دیا گیا ہے جو اسلام کے تصور مساوات پر کچے جاسکتے ہیں۔ آفسہ کی دیکھنا زیب اور روشن کتابت و طباعت، ڈیوالی سائز، صفحہ ۲۴۴، قیمت ۱۰ روپے۔

منشائے کوڈ ۷۶، مرکزی مکتبہ اسلامی، ۱۱۳۵۲، چٹلی قبر، دہلی ۷۶۔

اختیاری سول کوڈ

محمد سود عالم قاسمی

اپریل ۱۹۵۷ء کو شاہ بانو مقدمہ میں ملک کی عدالت عالیہ نے نہ صرف مسلم پرسنل لا کے خلاف ایک خبرداشت مندانہ فیصلہ صادر کیا بلکہ حکومت کو پیشورہ دینا بھی ضروری سمجھا کہ وہ جلد از جلد یکساں سول کوڈ نافذ کرے اور اس معاملہ میں عوام کی آمادگی کا اظہار نہ کرے۔ مسلمانوں سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنے پرسنل لا میں خود سے ترمیم و اضافہ کریں گے غلط ہے۔

مسلمانوں نے ہندوستان کے طول و عرض میں اس فیصلہ کے خلاف احتجاج کیا۔ اور اس کو بدلنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ مسلمانوں کی صدائے احتجاج سے ایوان پارلیامنٹ بھی گونج اٹھا اور بالآخر پارلیامنٹ نے مسلم مطلقہ بن منظور کر کے مسلمانوں کے بے جرح جذبات کو مندرجہ کرنے کی کوشش کی، مگر ساتھ ہی ایک ایسی خبر اس نے سنائی جس کی وجہ سے مطلقہ بن لکھا ہوا ہونے کی تاہم خوشی بھی کاخور ہو گئی۔ وزیر قانون مسٹر اشوک سین نے مئی ۱۹۵۷ء کو لوک سبھا میں مذکورہ بل پڑھتے وقت یہ اظہار کیا کہ حکومت ایک "اختیاری سول کوڈ" optional ۱۹۵۷ء تمام شہریوں کے لیے تیار کرے گی۔ وزیر اعظم مسٹر راجیو گاندھی نے بھی پارلیامنٹ کا ان سول اجلاس شروع ہونے سے پہلے عرب ممالک کے ممبروں کو خوش خبری سنائی کہ اختیاری ہندوستانی سول کوڈ کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے پھر مئی ۱۹۵۷ء کو INDIA TO DAY کے ایک انٹرویو میں مسٹر گاندھی نے یقین دلایا کہ اس مسودہ کو جلد ہی قومی بحث کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق بل کا مسودہ اب پارلیامنٹ کے سامنے نہیں آئے ہی والا ہے اور قومی بحث مختلف شکلوں میں جاری ہے۔ اگر اکتوبر کو پارلیامنٹ نے اس مسئلہ پر بحث کے لیے ایک قومی اجتماع منعقد کیا، اجتماع میں حصہ لینے والوں کی اکثریت نے سول کوڈ کو ضروری قرار دیا اور اسے جلد از جلد نافذ کرنے کا مطالبہ کیا، مگر اس سے پہلے خود مسٹر گاندھی اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ سول کوڈ لانے کا حکومت خود کوئی ارادہ نہیں کرتی بلکہ اس کی شروعات مختلف گروہوں کی طرف سے ہونا چاہئے۔

قومی بحث : مسلم مطلقہ کے پاس ہو جانے سے جہاں کی اکثریت کو جو صدر مہینچا تھا اس کی تلقین کرنا حکومت کے لیے بہت ضروری تھا۔ تاہم اسی لیے اختیاری سول کوڈ کے سلسلہ میں اس قدر محنت سے کام لیا جا رہا ہے تاکہ قومی دھارہ کی حفاظت بھی ہو سکے اور اکثریت کے غم و غصہ کو بھی ٹھنڈا کیا جاسکے، چنانچہ اس سلسلہ کا اعلان ہوتے ہی قومی اخبارات نے حمایت میں مذاکرے، ادارے اور تجربے لکھنے شروع کر دیے اور قومی دانشوروں نے اس کی بنیاد مضبوط کرنے اور نوک پلک درست کرنے کا ذمہ لے لیا۔ تاکہ جب اپنے وقت پر بل پارلیامنٹ میں منظوری کے لیے پیش ہو تو ضنا کچھ اس طرح سازگار ہو چکی ہو کہ کسی مخالف نقطہ نظر کا ذروں پر وزن محسوس نہ کیا جاسکے۔

حالات عالیہ کے سابق جج دی۔ آر۔ کرشنا اترنے اس کی سب سے زیادہ پر زور اذانیں وکالت کی جہاں کا کہنا ہے کہ "ایک ملک ایک قومیت ایک شہریت اور ایک ہی قانونی نظام اصولی ہے" اور اس نصب العین کو متعین کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسے کئی مرحلوں میں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پہلے مرحلہ میں تمام گروہوں کو عائلی قوانین کے بارے میں بنیادی اصول انصاف کی تعلیم دی جائے اور ان اصولوں کی تعلیم دی جائے جو بین الاقوامی سطح پر اختیار کیے جا چکے ہیں۔ دوسرے مرحلہ میں ایک کوڈ از سر نو مرتب کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی اسپیشل میرج ایکٹ کی طرح اختیاری سول کوڈ کو نافذ کیا جائے، جب مناسب وقت آہلے اور عوام کی ایک بڑی تعداد اسے قبول کرے تو یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے۔ (Sunday edition June 29, 1986)

کرشنا اتر کی طرح دوسرے قومی دانشوروں کا بھی یہ خیال ہے کہ ملک میں جتنے پرسنل لازمی ان کا بہتر اور مفید حصہ لے لیا جائے اور اس کی بنیاد پر سول کوڈ تیار کیا جائے تاکہ کم از کم کافی بڑھے کہ سول کوڈ کی تشکیل میں خود اس کا بھی حصہ ہے بعض دانشوراں سلسلہ میں اس قدر پے چین ہیں کہ وہ اختیاری سول کوڈ ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ لازمی سول کوڈ کے نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہیں گویا جری سول کوڈ کے نفاذ سے پہلے اختیاری سول کوڈ کا جلدی وقفہ بھی ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے (Sunday edition June 29, 1986)

دلیلیں اور نظریے : اختیاری سول کوڈ کی حمایت میں مختلف قسم کی دلیلیں اور نظریے پیش کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دستور بندہ کے رہنما اصول کی دفعہ ۱۴ میں سفارش کی گئی ہے کہ اسٹٹ اپنے شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ فراہم کرے گی،

"THE STATE SHALL ENDEAVOUR TO SECURE FOR THE CITIZENS
UNIFORM CIVIL CODE THROUGH OUT THE TERRITORY OF INDIA"

دستور کی اس سفارش کے تحت سے یکساں سول کوڈ قومی یکجہتی کے لیے حد درجہ ناگزیر ہے اور اس کو حاصل کرنے

کے لیے ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ جس کی ضرورت ہے اسے اختیاری رکھا جائے تاکہ ملک کی مختلف اکائیاں اس کے قبول کرنے میں کوئی چرچہ محسوس کریں اور اس درمیان مدت کے گزرنے کے بعد اس کی مخالفت آسان نہ رہے۔

دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حکومت ۱۹۵۲ء میں Legal Merger and Acquisition Bill پاس کر چکی ہے جو ایک اختیاری چیز ہے، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو اس کی اجازت ہے خواہ ان کا اپنا پرنسپل لا اس کی اجازت دیتا ہو یا نہ دیتا ہو۔ اس ایکٹ کے تحت ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان شادی ہو سکتی ہے (حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا) اسپیشل میرج ایکٹ ایک اختیاری تجربہ تھا جو محدود پیمانہ پر کیا گیا۔ اختیاری سول کوڈ بھی ایسی ہی چیز ہے جسے کبھی پیمانہ پر کیا جائے گا اور اس کے بعد اسپیشل میرج ایکٹ منسوخ ہو جائے گا۔ اسی طرح مسلم مطلقہ بل میں یہ نکتہ بھی ملحوظ رکھا گیا ہے کہ اگر دونوں فریق دفعہ ۱۲۵ کے تحت فیصلہ کرنا چاہیں تو ان کو اس کی اجازت ہوگی۔ عمومیت کے ساتھ اختیاری سول کوڈ بھی ایک اجازت ہی ہوگی تیسری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ ہندوستان کا کوئی گروہ کسی ایک پرنسپل لا پر عمل نہیں کرنا بلکہ مختلف علاقائی رسوم اور قوانین کی پیروی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان بھی پورے مسلم پرنسپل لا پر عمل نہیں کرتے کثیر کے مسلمان شریعت کے پابند نہیں ہیں، مالا بار کے مسلمانوں کا ایک گروہ مروجہ کاخاتمہ ہندو قانون کی پیروی کرتا ہے۔ اور گوا میں تمام گروہ بشمول مسلمان شریعت میں پریگیر حکومت کے طے کردہ پینیا نام سول کوڈ کے پیرو ہیں۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ ہر گروہ اپنے علاقائی یا مذہبی پرنسپل لا پر عمل کرتا ہے ان پرنسپل لائیں ایسی خامیاں ہیں کہ کہا اوقات خود کو کاخاتمہ انصاف نہیں ملتا اس لیے خود کو اس کی اجازت ملنی چاہئے کہ وہ ایسے قانون کے مطابق اپنے مسائل کا فیصلہ کرے جو انصاف دے سکے اور یہ ضرورت اختیاری سول کوڈ سے پوری ہو سکتی ہے،

مخاطب کو؟ " قومی یکجہتی یا قومی دھار" چونکہ ہندوستان کا قومی مسئلہ ہے اس لیے اختیاری سول کوڈ کا تعلق ملی العموم ہر اس شہری سے ہے جو ہندوستان کے جغرافیائی حدود میں جی رہا ہے۔ یعنی بحیثیت فرد ہر شہری اور بحیثیت قوم ہر سانی اور ہندوستانی گروہ اختیاری سول کوڈ کا مخاطب ہے، مگر یہ پوچھئے تو اس کے اعلیٰ مخاطب مسلمان ہی ہیں جن کے مسلسل احتجاج اور جدوجہد کی وجہ سے حکومت کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور مسلم مطلقہ بل منظور ہوا۔ اور اسی بل کے منظور ہونے کے نتیجے میں ملک کی اکثریت اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو گئی۔ قومی ایکٹ کا خطرہ میں پڑ گئی اور قومی دھار کو سخت نقصان پہنچا، مائیکر آف مانڈیا کے مطابق یہ اس غلطی کی تلافی ہے جس کا ارتکاب حکومت نے مسلم مطلقہ بل پاس کر کے کیا تھا اور لہذا یہ، اس بل کا پاس ہونا یوں بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہی وہ مذہبی اور شہری سرمایہ ہے جو ان کو انضمام کی کوششوں سے الگ رکھتا ہے، اور اپنی انفر لویت کا احساس ان میں پیدا کرتا رہتا ہے۔ جس کا ختم ہونا از حد ضروری ہے۔ رہے دوسرے لوگ قرآن کے حق

میں یہ کمی اعتبار سے بہتر ہے کیونکہ ان کا مذہبی قانون اتنا غیر فطری اور جبری ہے کہ اس سے نجات حاصل کرنا ہر صورت میں ضروری ہے نیز چونکہ وہی ہندوستانی قوم بھی ہیں اس لیے سارے قائد ان ہی کے حصہ میں جائیں گے۔ فقط سخطہ سبب لے کر ضرورت ہے۔ درحقیقت اختیاری سولہ کوڈ ایک غیر ضروری کوڈ ہے مگر اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا کہ باور کرایا جا رہا ہے تو اسے اختیاری نہیں بلکہ جبری ہونا چاہئے۔ اور دفعہ ۱۱ کی سفارش کو مستحق طور پر نافذ کر دینا چاہئے پھر اس سولہ کوڈ پر بھی غور کیا جانا چاہئے جو دستور ہند کی تشکیل کے وقت ڈاکٹر ایدہ کے سامنے مسلمان قانون دانوں نے اٹھایا تھا اور مسلمانوں کو اس کے مستثنیٰ قرار دے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ جب تک اس دفعہ کے مسلمانوں کو مستثنیٰ نہیں قرار دیا جاتا اس وقت تک (سولہ کوڈ) خواہ جبری ہو یا اختیاری حکومت ہند مسلمان کی ہود دیاں حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ان کے مذہبی شخص کی بقا کا مسئلہ ہے جس کے ختم ہو جانے کے بعد ان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی موقع ملے مسلمانوں نے اس دفعہ کے خلاف اپنے خیالات اور جذبات کا بر ملا اظہار کیا ہے، اسپیشل میرج ایکٹ کا پاس ہو جانا اس کی نظر نہیں ہے کہ اختیاری سولہ کوڈ بھی پاس ہو جائے، مسلمانوں نے اس وقت بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور آج بھی اسے اسلام کے خلاف تصور کرتے ہیں۔ یہی غلطی مطلقہ مل بھی موجود ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان غلطیوں کی تلافی کی جائے نہ کہ بار بار اسے دہرایا جائے۔ رہے وہ علاقائی قوانین جو بعض مسلمانوں میں شریعت کے علی الرغم رائج ہیں تو ان کے بارے میں اہل حق عرض ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گو اسے مسلمان ایک جبری صورت حال سے دوچار ہیں، مگر بگڑی حکومت کے زمانہ میں ان پر جو پابندیاں عائد تھیں افسوس یہ ہے کہ آبادی کے بعد بھی وہ برقرار ہیں وہاں کے مسلمان خود ان پابندیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ پچھلے دنوں شریعت ہمہ کے دوران گولے مسلمانوں نے بھی سولہ کوڈ سے آبادی اور اسلامی قانون کی پیروی کے لیے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا اور اس کے خلاف احتجاج کیا۔ مگر اسے اس سولہ کوڈ کا جسے ہمارے دانشور حضرات پورے ہندوستان پر لگو کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں ڈھپا پہلو یہ ہے کہ وہاں ہندوؤں کو چند شرائط کے ساتھ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک سے زیادہ شادی پر پابندی ہے، اور شاکی اثوث بندھن ہے اس کا رجسٹریشن بھی لازمی ہے، اگر طلاق کی ضرورت ہو تو طلاق ممکن نہیں ہے جب تک معنی و نیت ثانی پر برہنہ ہیں التزام نہ لگائے کہ وہ بدکار ہے۔ کیا ان تمام باتوں کو قبول کرنے کے لیے یہ حضرات تیار ہیں؟

کثیر کے مسلمان مسلم پرسنل لا ہی کے پیرو ہیں۔ بجز یہ کہ خانہ داماد کی رسم جس کی رو سے داماد گھر کا ایک فرد اور وراثت کا حقدار ہے، کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح کالی کٹ کے شالی حصوں میں مرو کا قائم جو خانہ داماد ہی کی ایک شکل ہے بعض مسلمانوں میں رائج ہے مگر ان دونوں رسموں کی قیادت سے لوگ واقف ہو رہے ہیں اور

ان سے نجات پانے کا رجحان خاص طور پر پچھلے دنوں شریعت ہم کے دواں بڑھا ہے۔ نیز یہ کہ اگر ایک غلطی کسی فرد یا گروہ کے سرزد ہو تو اس کی اصلاح ہونی چاہئے نہ یہ کہ اس کی بنیاد پر مسلم پرنسپل لاکم متبادل لانے کی کوشش کی جائے یہ کوئی منطقی ہے کہ اگر ایک شخص کسی بنا پر قانون کے کسی ایک دفعہ پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اسے پورے قانون سے دست بردار ہونے کا مشورہ دیا جائے۔ رہی یہ بات کہ پرنسپل لاکم کو انصاف نہیں ملتا، تو ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے حکومت پیشان ہے، ان کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ جس پرنسپل لاکم اپنا چاہیں اس کو ملے الاطلاق اپنائیں اور جیسے چھوڑنا چاہیں ملے الاطلاق چھوڑ دیں یا غلطی اگرچہ مسلمان ایسے ہیں جن کو مسلم پرنسپل لاکم اپنا نہیں ہے تو وہ اسلام سے دست بردار ہو کر کوئی مذہب اختیار کر لیں یا مذہب ہی کی قید سے آزاد ہو جائیں۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہئے کہ جو بھی قانون بنایا جائے گا چاہے وہ کتنا ہی معیاری سمجھا جائے اس کے بعض پہلوؤں کو بعض لوگ ناپسند فرود کریں گے۔ کیا اس کے لیے اس قانون ہی کو ختم کر دینا چاہئے؟ موجودہ صحت حال میں اگر ہم اس کے پرنسپل لاکم تبدیل کر کے سول کوڈ بنا دیا جائے تو اس کا نتیجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو گا؟ گمراہی میں انتشار پراپ ہو گا مذہبی شیعہ منتشر ہو گا اور معاشرہ کا مزاج گھلنا چلا جائے گا، ملک میں بسنے والی کوئی اکائی اگر اس طرح انفرادی کا شکار ہوگی تو لازماً اس کا اثر ملک و ملت کی اجتماعیت پر بھی پڑے گا اور ایک پراسن اور محبت بھری فضا کا بکھرتا ہوا نظارہ آئے گا۔ پھر ملکی سالمیت کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔

آپ بھی سوچئے!۔ اس بحث کا سب سے اہم پہلو مسلمانوں سے متعلق ہے۔ ۱۱، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو شریعت اسلامیہ ایک متوازن قانون حیات ہے، اس کو ازاول تا آخر ماننا اور اس پر عمل کرنا مومن کا فرض ہے۔ اختیاری سول کوڈ اس شرعی قانون کی ملحق ملکیت کو ختم کر دیتا ہے مسلمان اسے کسی حال میں تسلیم نہیں کر سکتے۔ انہیں ایک آواز ہو کر یہ اعلان کرنا چاہئے کہ ہم نہ اسلام کا متبادل سوچ سکتے ہیں اور نہ اسلامی قوانین کا متبادل اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کو کوکرور کرنے اور مسلمانوں کو دین کی راہ سے ہٹانے کی ایک خوبصورت سازش ہے۔ ۱۲، اگر اسلام مسلمانوں کا پسندیدہ دین ہے اور وہ اس پر حینا اور مرا چاہتے ہیں تو ان کو پوری زندگی میں اسلام کی پیروی کرنی ہوگی، اللہ کے ہر حکم کی اطاعت ضروری ہوگی، تمام فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کئے اور کرانے ہوں گے، اس لیے ان کو چاہئے کہ وہ غیر اسلامی عدالتوں میں اپنے مقدمات نہ لے جائیں نہ بلکہ شرعی عدالتوں سے رجوع کریں اور جہاں شرعی عدالت کا قیام عمل میں نہ آسکا ہو وہاں وہ شرعی علماء سے رجوع کریں۔ ۱۳، جو لوگ اسلام پر یقین رکھتے ہوئے بھی صرف اس بنا پر اپنے مقدمات غیر شرعی عدالتوں کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ان کو اپنے حق میں فیصلہ ملنے کی امید ہوتی ہے، ہماری دینی اور سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں اور بتائیں کہ دینا کے نقصان کے مقابل میں آخرت کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اور یہ کہ بعض معاملات میں اللہ کی اور بعض معاملات میں طاقت کی پیروی دینی ایمان سے کسی طرح میل نہیں کھاتی۔ ۱۴، مسلمانوں میں دینی تعلیم و احکام بانفوس مسائل پر کیا گورہ مرہ کی زندگی سے متعلق ہے عام کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلہ میں تقریریں، تحریریں، دور رس خاکرے اور مباحثاتی

مہم وغیرہ کے ذریعہ منظم کوشش کی ضرورت ہے۔ نیز ان لوگوں کے مسائل میں ڈپٹی لے کر شری رخصت دینے کی ضرورت ہے جو اپنے مسائل نادانی یا فوری جذبہ کے تحت باطل حداتوں تک لے جاتے ہیں اگر ان کی مدد کی گئی تو انشاء اللہ یہ ایک مفید عمل ہو گا۔ اور باطل سے مدد لینے کی نوبت نہ آئے گی (۵) مسلمانوں نے جس ہمت و استقلال اور صبر کے ساتھ پیریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہم چلائی تھی وہ ایک عارضی چیز نہ سمجھی جائے بلکہ اسی جوش و جذبہ کے ساتھ یونیفارم سول کوڈ کے خلاف بھی کمر بستہ ہو جائیں۔ اس کا انتظار نہ کریں کہ جب تک اختیاری ہے ہم اسے اختیار ہی نہ کریں اور جب جبری ہو جائے گا تو ہم میدان میں کود پڑیں گے۔ کیونکہ اس وقت معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہو گا۔ اور ہماری آواز انکار خانہ میں طوطی کی طرح بے وزن ہو جائے گی۔ پھر یہ جدوجہد اس وقت تک سر نہ ہو جب تک ہندو ملک منسوخ نہ ہو جائے یا مسلمانوں کو اس کے مستثنیٰ قرار نہ دے دیا جائے۔ (۶) اس وقت مسلم معاشرہ بے یقینی کی صورت حال سے دوچار ہے مزید برآں اس کو تباہی سے دوچار کرنے کی مختلف سمتوں سے سازشوں کا جال پھیلا چکا ہے۔ دولت، عہدہ اور دوسری لالچ کے ذریعہ خلام خرید سے جا رہے ہیں اور منافق بنا سے جا رہے ہیں، ان کو بیچا پنکھ کی ضرورت ہے، سازش کے تمام دروازوں کو اداران سے برآمد ہونے والے منافقوں پر روک لگانے اور ان کے ساتھ اسلامی دستور کے مطابق معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔

(۷) علما اور دانشوروں سے گزارش ہے کہ وہ وقت کی نزاکت کو محسوس کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اجتماعی زندگی میں ہر غلطی کا غیازہ منسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے، اس لیے وہ اسلام کے آگے کسی بھی قانون کو بلا دیتی حاصل کرنے کا موقع نہ دیں اور اسلامی قوانین کی تعبیر اور تنفیذ کا حق کسی بھی ایسے ادارہ کو نہ دیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔

بہترین بات

مسلمانوں میں جب تک محولم کے اندر سے ملک و ملت کا حقیقی درد رکھنے والے غریب کارکن آگے نہ آئیں گے اور ان کے اندر سے جاگروادانہ سیاست کی طوکانہ روایت ختم نہ ہوگی، اس قوم کی شب تاریک کی کبھی سحر نہ ہوگی۔

سید اسعد گیلانی

بحوالہ سید محمود علی، بچپن، جوانی، بڑھاپا ص ۱۷۲۔ مطبوعہ پاکستان

تقدیر و تبصیر

نام کتاب، عقیدہ مہدویہ و مہدویہ مراسلت ما بین سید محمد روشن و سید عبدالقادر

صفحات ۱۹۶، بڑی تقطیع، کتابت طباعت غنیمت! قیمت سات روپیہ

ناشر: ادارہ تبلیغ و اصلاح معاشرہ مسلمانان ہند حیدرآباد

زیر تبصرہ کتاب عقیدہ مہدویہ، مناظرہ یا کلام کی کوئی کتاب نہیں ہے جو مہدوی عقائد کو موضوع بحث بنا کر مرتب کی گئی ہو بلکہ ایک طرح کی دعوتی اور اصلاحی مراسلت ہے جو محترم جناب سید عبدالقادر صاحب اور سید محمد روشن صاحب قبل اہل ہستیہ (مہدوی گروہ کے پیشوا) کے درمیان ۱۹۸۸ء میں ہوئی تھی۔ پوری کتاب اٹھارہ مراسلت ایک تجویز اور ایک دریاچہ پر مشتمل ہے۔ ان مراسلت کی ابتدا ایک دینی اور اصلاحی جذبے سے ہوتی ہے اور اختتام بھی اسی پر ہوتا ہے۔ یوں تو اس مجدد مراسلت کو عقیدہ مہدویہ کا نام دیا گیا ہے تاہم اس کے مکاتیب سے نہ صرف مہدوی عقائد بلکہ مذہبی فرقوں کی حالت، مذہبی پیشواؤں کی ذہنیت، اصلاحی کوششوں اور تحریکوں کی مخالفت، اور مخلص کارکنوں کی مزاحمت کے بہت سے عبرتناک پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ محترم سید عبدالقادر صاحب کا جماعت اسلامی ہند سے بہت قریبی تعلق رہا ہے، ان مراسلت کے ذیل میں انھوں نے ایک طرح سے جماعت کی دعوت بھی پیش کر دی ہے۔

ان کمات بات کا محرک ایک تجویز ہے جو جناب عبدالقادر صاحب اور جناب قادر خاں صاحب (رابطی صدر انجمن مہدویہ) نے مل کر ساکنان محلہ چنچل گوڑ (حیدرآباد) کی اصلاح کے لیے پیش کی تھی۔ تجویز کا خلاصہ یہ ہے کہ فی وی، سیما، لائری، جوا، جیوٹی شان و شوکت، فضول خرچی، مہلک رسوم، حرام آمدنی، اور دیگر غیر اسلامی اعمال سے کراہت ہوئے معاشرہ کو سدھارنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کا آغاز ایسے اجتماعات سے کیا جائے جن میں اسلام کے تقاضے دہن نشین کرائے جائیں۔ مختلف مذہبی فرقوں کے مخصوص عقائد کو زیر بحث لائے بغیر اسلامی نظام زندگی کے بڑے حصہ پر جو قدر شرک کی حیثیت رکھتا ہے، تو جرم کوڑ کی جائے۔ ان اجتماعات کو خطاب کرنے کے لیے علماء کرام اور دیگر معبر شخصیات کو دعوت دی جائے۔

مذکورہ دونوں حضرات اس تجویز کے متعلق لوگوں کی رائیں معلوم کرنے کے لیے محلہ کے ممتاز حضرات تک پہنچے، ان میں ایک قبلہ سید محمد روشن صاحب بھی تھے، موصوف کو یہ گوارا نہ تھا کہ مہدوی فرقے سے تعلق رکھنے والا آدمی اپنی اصلاحی کوششوں کا مخاطب عام مسلمانوں کو بلائے ان کے نزدیک اصلاحی کوششیں صرف مہدوی فرقے کے

دائرہ میں چھوٹی چائے پینے جھانچہ اٹھا انھوں نے چھڑکے کہہ افتاد کو خلافت سنی پہ ناکرا مڑا من کیا، اور جب ان کی خلافت مبنی ہو گئی تو وہ اس پر برہم ہوئے کہ مہدوی جماعت سے الگ ہو کر مجوز جماعت اسلامی میں کیوں شامل ہو گیا اور ملک کو قسم مہدیاقتدار صاحب مخاطب میں جماعت کے رکن نہیں رہے، کہ اس کی وجہ سے "مہدوی قوم" کے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں چاہئے تو یہ تھا کہ مہدویت کو سہارا دیتے اور اسے زندہ کرنے کی سعی کرتے۔

جناب عبدالقادر صاحب نے واپسی میں ازراہ انگلستان ایک معذرت نامہ لکھ بھیجا مگر اس کا جواب اس انداز میں دیا گیا کہ وہ جوالی مراسلت کا باعث بن گیا۔ قادر خاں صاحب بعد میں تجویز سے دست بردار ہو گئے اس لیے صاحب معاملہ صرف عبدالقادر صاحب رہ گئے۔

مراسلت کی زبان میں جہاں ایک جانب سے الزامات کی بوچھاڑ، غم و غصہ کا اظہار اور ذاتیات سے بحث ہے وہاں دوسری جانب سے مخاطب (روشن صاحب) کی عزت و احترام، عرفی حیثیت، اور اسلامی ادب کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مجوز قرآن و سنت کی بنیاد پر امت کی سوئی ہوئی حس کو بیدار کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور قبلہ و مرشد اہل ہستیہ مہدوی عقیدہ کی موجودہ شکل کو اختیار کرنے اور اسی کی اشاعت کو اسلام قرار دیتے ہیں اس لیے مجوز کے لیے بھی سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ عقیدہ مہدویہ کے مہلک رجحانات اور باطل تصورات کا نصابہ کرے اور ان کی کزوری مخاطب پر واضح کرے۔

مہدوی فرقہ کے بانی سید محمد جنپوری (دم اللہ) ایک جید اور متقی عالم تھے، ان کی دینی اور اصلاحی خدمات مسلم ہیں لیکن اس کے ساتھ انھوں نے "مہدی موعود" ہونے کا عجیب و غریب دعویٰ بھی کیا، البتہ قرآن و سنت کو اپنا مذہب بھی قرار دیا اور قرآن و حدیث کی اشاعت اور نفاذ ہی کے لیے غلطی کارکنوں کی ایک جماعت تیار کی، ان کا قہر ہے "مذہب ما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، بلکہ یہاں تک کہہا کہ اگر کوئی شخص بندہ سے کوئی چیز نقل کرے تو چاہئے کہ اس کو دیکھ لے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں" مگر ان کے پیروکاروں نے قرآن و سنت کو ایک طرف رکھ کر ان کی ذات ہی کو مرکز ایمان بنالیا، اور جہاں لاکر ان کو کھڑا کیا وہ ان مکتوبات کی روشنی میں اس طرح ہے:

(۱) سید محمد جنپوری مہدی موعود اور خلیفۃ المسیح ہیں

(۲) وہ معصوم عن الخطا ہیں

(۳) قرآن اور مہدی ہمارے امام ہیں

(۴) یہ دونوں ہر لحاظ سے کافی ہیں۔

(۵) امت واحدہ کے دو شریک قرآن اور محمد کی طرح تیسرا شریک مہدی (جنپوری) اپنے دو شریک کے ساتھ خود

بھی مستقل بالذات امام ہے

(۱۶) سید محمد مہدی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بطنِ نبین و ولایت محمدیہ کے لیے خدا کی طرف سے قائم و خلیفہ مہدی ہوئے ہیں۔

(۱۷) بزبانِ ختمِ نبوت احکامِ شریعت کی تبلیغ، تعلیم و حی جہلِ تمہی اور انار رسول اللہ کا دعویٰ تھا اور بزبانِ مہدیت "الہم بلا واسطہ" ہے۔

(۱۸) سید محمد مہدی نے مؤنذین و مومنات کو جن کاموں کی تعلیم و تلقین قرآن کے احکام کے تحت فرمائی ہے ان پر عمل کرنا رضا کارانہ نوعیت کا نہیں بلکہ شریعت کی اصطلاح کے مطابق فرائض کے درجہ میں داخل ہے۔

(۱۹) محمد (مہدی) کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے لیے شرط ہے۔

(۲۰) محمد جو نبی کو مہدی قبول نہ کرنے والا کافر ہے۔

بعض حضرات نے تو ان سے یہ ٹک منسوب کر دیا کہ "انا رب العالمین" انعوذ باللہ۔ ان فقائد پر جناب عبدالقادر صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں غلط فہمی کو کھنگولی ہے، اگرچہ انھوں نے سید محمد جو نبی کے دعویٰ مہدویت سے تعرض نہیں کیا ہے مگر اصل نے اس کی دوسری تفصیلات سے تعلق اپنی رائے ظاہر کی ہے اور بطور نتیجہ لکھا ہے یہ ایک افسوسناک تاریخی حقیقت ہے کہ اس جماعت (مہدوی) نے رفتہ رفتہ ترک بالکتاب والسنۃ کی طرف کم اور مہدی طیلہ السلام کی شخصیت کو منولہ کی طرف زیادہ توجہ دینی شروع کر دی اور آج نتیجہ یہ مل گیا کہ کتاب و سنت تو وہ گئی ایک طرف، مذہب مہدویہ ایک نئی فابریکا بن گیا ہے یعنی مہدی طیلہ السلام (محمد جو نبی) کو ماننے کا اقرار کرنا

ولایت کا مسئلہ انصاف، اہل تشیع اور مہدوی حضرات کے یہاں یکساں اہمیت کا حامل ہے، مکتوبات میں اس پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ سید عبدالقادر صاحب نے ثابت کیا ہے کہ ولایت کوئی انصاف نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو عطا ہوتا ہو۔ بلکہ یہ ایک شکار کا ہے جہاں اقل ترین ذمہ داریوں سے جنہیں شریعت کی اصطلاح میں فرائض کہا جاتا ہے کہ نامزد کیا جائے انھانے کا انتہا کرنا ہے۔ ماسک میں دوسرے قند کے طور پر جماعت اسلامی کا متعدد بار تذکرہ آیا ہے جناب عبدالقادر صاحب نے جماعت کے دستور و دوا اور پالیسی کے خلاف کو جس صورت حال سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم اگر ایسا سوال کیا ہے جو اس طرح کے تمام ذہنی شکاروں سے بچاؤ کا مطلب ہے۔ کیا جماعت اسلامی سے ہٹ کر دنیا بھر کی دیگر (طیارات و شرکانہ) پارٹیوں میں شامل ہونا ان کے اصل مقصد کے پورا کرنے کا کارہ ہے یا ان پر کوئی نیا پتہ نہیں آتا اور اگر آتی ہے تو صرف جماعت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے سے آتی ہے؟

جیسا کہ ذہنی خفایں مہدویت میں ملے موضوع بحث ہوتی ہے دوسری جگہوں پر شاید اس طرح نہیں ہے اس لیے دوسرے گھٹن سے زیادہ ان کتاب کی بابت محمد آباد کے مسلمان محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر کتب جدید اسلوب پر ترب کی جاتی اور کتابت و طباعت کا بہترین اخلاقی ہونا تو اس کا باعث و جذبہ جاتی تاہم جو وہ شکل میں بھی کتاب لائق مطالعہ قابلِ استفادہ ہے۔ ضرورت ہے کہ بحیثیت اور عقیدت کے اندر مذہبات سے بالاتر ہو کر کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔

(محمد محمد صالح عاظمی)

ماہنامہ زندگی نئی دہلی

★ جلد ۶ ★ فروری ۱۹۸۷ء مطابق جمادی الثانی ۱۴۰۷ھ ★ شمارہ ۲۰ ★

فہرست مضامین

اشارات

ایس۔ آئی۔ ادا کی کل ہند کانفرنس ————— سید جلال الدین عمری ————— ۲

مقالات

✓ میں بھی حاضر تھا وہاں (۲) ————— حکیم خواجہ اقبال احمد دہلوی ————— ۷
 آخری نبی محمد عربی کی خصوصیات ————— سلطان احمد اصلاحی ————— ۱۸
 ہندوستانی مسلمانوں کا تعلیمی مستقبل (۲) ————— ڈاکٹر سید عبدالباری ————— ۳۱
 ہم تحریک اسلامی کے کارکن کیسے نہیں؟ ————— سید جلال الدین عمری ————— ۴۰

تراجم و اقتباسات

✓ قائم انگشت بدندان سے اسے کیا لکھئے۔ ————— مہمود عالم تاسمی ————— ۴۹

کرسٹال و شیش

ڈاک خانے اور بینک کی ملازمت اور بعض مسائل ————— سلطان احمد اصلاحی ————— ۵۴

اداری امور کے لئے خط و کتابت کا پتہ: **کرسٹال و شیش** منیجر ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵، سوپر لائن نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲
 طریمہ زندگی نو پان دہلی کوٹھی، دودھ پورہ علی گڑھ ۲۰۲۰۰۱ منیجر ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵، سوپر لائن نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

● سالانہ ذریعہ تعاون - ۵۵ روپے ● لیبرون ہند - ۲۲۵ روپے انڈین ● فی شمارہ = 5 روپے ●
 سرخ نشان، علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو رہی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لئے فوری رسالہ ارسال فرمائیں
 یا انکشاف شمارہ کسی اطلاع کے نہ ملنے پر بذریعہ وی۔ پی ارسال کیا جائے گا۔

پرنسٹن پبلشرز محمد حبیب انٹر نیشنل نے حریت دوست رجسٹرڈ ای جرنل پر شنگ پریس، جامع مسجد دہلی ۱۱۰۰۰۲ پر
 دفتر ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵، سوپر لائن، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲ سے شائع کیا گیا۔ فون: ۲۴۳۳۸۸ * ۲۶۵۳۱۳ —

ایس۔ ای۔ او کی کل ہند کانفرنس

سکید جلال الدین عمری

اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن (S.O.) طلباء اور نوجوانوں کی ایک کل ہند تنظیم ہے۔ ۲۹، ۲۷، ۲۸ دسمبر ۱۹۵۷ء کو اس کی پہلی کل ہند کانفرنس ٹلورس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں تقریباً چالیس ہزار مندوبین نے شرکت کی اور عام اجتماعات میں ساتھ سربراہ کی حاضری رہتی تھی۔ عظیم کانفرنس اپنی بعض خصوصیات کے لحاظ سے ملک میں ہونے والی دوسری کانفرنسوں سے کافی مختلف تھی آج کے دور میں نوجوان کھیل کود اور تفریح کے لیے مجتمع ہو سکتے ہیں، کسی انگریز یا انگریز کو دیکھنے اور سننے کے لیے اکٹھا ہو سکتے ہیں، کسی ہنگامہ اور توڑ پھوڑ کے لیے اکٹھا ہو سکتے ہیں، کسی عقیدہ، متبن اور باوقار کام کے لیے ان کا جمع ہونا مشکل ہے۔ لیکن یہ ان نوجوانوں کی کانفرنس تھی جو اسلام کو اپنا نصب العین سمجھتے ہیں اور جسے دنیا میں زندہ اور غالب کرنے کی تڑپ اپنا نذر رکھتے ہیں۔ اس کانفرنس کو دیکھ کر یہ اندازہ کیا جاسکتا تھا کہ اسلام کس قسم کا دس سو مزاج اور اعلیٰ ذوق پیدا کر رہا ہے اور آج کے علم نوجوانوں سے یہ نوجوان کتنے مختلف کانفرنس کا بروکر، شام بوط اور گٹھا ہوا تھا۔ اس میں افتخاری اور صدارتی خطبات ۱۰۵ کی رپورٹ، ہمارے خواجوں کا ہندو، اور بی۔ برادر تعلیم، یہ سبوریہ اور سمیٹا اور ملی مسائل پر بحث ہوئی۔ اپنے افتخاری خطبہ میں محرمی مولانا ابوالیث صاحب اصلاحی ندوی اہم جماعت اسلامی ہند کے ۱۰۵ کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اختصار کے ساتھ ان تمام مسائل کا بڑی عمدگی سے احاطہ کر لیا تھا جو کانفرنس میں بحث آنے والے تھے۔ اس طرح کانفرنس کو ایک روح دے دیا تھا۔ اس موقع پر اپنے امت مسلمہ کے مقصد حیات اور جماعت اسلامی کے تمام کی غرض و عایت بھی بیان فرمائی۔ شروع ہی میں ۱۰۵ کا ذکر کرتے ہوئے جب یہ فرمایا کہ:

”اس کانفرنس میں شرکت کو میں اپنے لیے ایک معیہ سعادت سمجھتا ہوں اور میرے جس مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں اس میں اپنے عزم و طلب کی صحت اور معیت میں جو عزت و سکون مجھے میرے آئندہ کے لیے کوئی اور بدل نظر نہیں آتا۔ میری ہمت سی جانیں اور دنیا اس وقت اس طلب اور نوجوانوں ہی سے وابستہ تھی اور میرے سہرتیروں کی خواہش کا راج بھی زیادہ تیری ہی لگ ہیں۔“

تو انھیں ننگ ہو گئیں اور بہت سے بزرگوں نے غصے میں کیا ہو گا کہ یہ ان کے دل کی آواز اور جذبات کی صحیح ترجمانی ہے۔ اس باتی اور جماعت اسلامی کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا ناظم فرمایا کہ:

میں یہاں واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سرپرستی اس معنی میں ہرگز نہیں ہے کہ ان کے خود اپنے سوچ و بچار اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے پر کچھ بے جا قید و حاکم کی جائیں۔ اس بارے میں ان کو پوری آنا دہی حاصل ہے۔ چنانچہ ان کا دستور خود ان کا اپنا ہی طے کر دہ ہے اور اسی طرح اپنی پالیسی اور پروگرام بھی وہ خود ہی اپنی صواب دید کے مطابق طے کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جہاں وہ خود جس معاملہ میں خصوصیت محسوس کرتے ہیں ہم شہرہ کے بھی طالب ہوتے ہیں جس سے ہمیں گریز نہیں ہوتا ہے اور ان کے دستور کے مطابق اگرچہ اہم جماعت اسلامی ہند اور امرائے حلقہ جات علی الترتیب ان کے سرپرست اعلیٰ اور سرپرست قرار دیے گئے ہیں لیکن دستور کی طور سے ان سرپرستوں کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ تنظیم اپنے اغراض و مقاصد کے مطابق صحت مندرجہ خطوط پر اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہے یا نہیں؟ یا وقت پر اپنی نگرانی میں ان کے عہدہ داروں کا انتخاب و فہرہ کو کیا۔

کافر نس کا مرکز کی موضوع "اسلام برائے امن ترقی و نجات" تھا۔ خاص اس عنوان کے تحت یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ آج دنیا امن و امان کی پیاسی ہے لیکن مغرب جس فلسفہ حیات پر عمل پہلے ہے اور جسے مشرق نے بھی آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا ہے اس کے زیرِ اس کا قیام غلامن نہیں ہے۔ وہ ظلم و نا انصافی کے لیے وجہ جواز فراہم کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام امن و سلامتی کا پیام ہے۔ اس لیے باطنی اور فساد کی ماری ہوئی اس دنیا کو اسلام کی شدید ضرورت ہے۔ اسی سے صحیح معنی میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اسلام سائنسی ترقی کی راہ میں مانع نہیں ہے۔ اس نے ایسے اصول فراہم کیے ہیں جو انسان کو تباہی سے بچاتے اور صحیح ترقی کی راہ دکھاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کے بہت سے شعبوں میں امامت و راہ نمائی کا فرض انجام دیا ہے اور نوع انسانی کی بہترین خدمت کی ہے۔ اسلامی قدروں کو قبول کر کے سائنس کی ترقی بھی ہو سکتی ہے اور دنیا پر تباہی کے جو ہادل منڈلا رہے ہیں وہ بھی چھٹ سکتے ہیں اسی طرح انسان نجات کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہا ہے۔ یہ اس کی روح کی طلب ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ سوائے اسلام کے کہیں اس طلب کے پورا کرنے کا سامان نہیں ہے۔ اسلام ہی میں انسان کی نجات پوشیدہ ہے۔ اسے قبول کر کے ہی وہ اپنی روح کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ تعلیم سے متعلق سینا میں فاضل مقررین نے جہاتوں پر زور دیا ایک یہ کہ دنیا کے اور ملکوں کے مقابلہ میں ہمارے یہاں تعلیم کا اوسط بہت کم ہے۔ حکومت کی توجہ بھی اس طرف اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہئے اس معاملہ میں مسلمان اور بھی پیچھے ہیں۔ جب تک وہ علمی میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے سماج میں باوقار زندگی نہیں گزار سکتے۔ دوسری بات جس پر سینا میں زور دیا گیا وہ یہ تھی کہ موجودہ تعلیم اخلاقی بے راہ روی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس لیے مذہبی اور اخلاقی تعلیم کو اس کا ایک ضروری حصہ ہونا چاہئے۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہئے۔ وہ یہ کہ نوجوان سماج کا ایک حصہ ہیں۔ پورا سماج بگڑا ہوا ہو تو وہ اس بگاڑ سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ لہذا اس سے متاثر ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ سماج کے غلط اثرات سے انہیں کیسے محفوظ رکھا جائے۔ اس سوال کی طرف دراکم توجہ کی گئی حالانکہ زیادہ گہرائی کے ساتھ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت تھی۔ بعض مقررین نے ہمارے پورے نظام تعلیم ہی پر نظر ثانی کی ضرورت ظاہر کی۔ اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ تعلیمی اداروں کو آزاد ہونا چاہئے اس میں حکومت کی مداخلت صحیح نہیں ہے۔

مسیحیت کے تحت، امت کا اتحاد اور اس کے سماجی مسائل وغیرہ پر بحث آئے۔ یکساں مسئلہ کوڈ کا مسئلہ اس وقت چھت کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ خطی طور پر اس کا ذکر تفصیل سے آیا اور اس خیال کا اظہار کیا گیا کہ ملت اسے کسی قیمت پر بروقت نہیں کر سکتی۔ ان پروگراموں میں جماعت اسلامی ہند کے قائدین اور ۵-۱۰ کے نمایاں افراد کے علاوہ جناب ابراہیم سلیمان سیٹھ صاحب، جناب سید شہاب الدین صاحب، جناب عزیز سیٹھ ایم پی، پروفیسر طاہر محمود، ڈاکٹر اے، این عمر کشی، جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل تابش مدیر پاسان وغیرہ نے شرکت کی۔ تعلیمی سیمینار میں بنگلور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شکرزائن نے حصہ لیا۔ ہمارے خوابوں کا ہندوستان کے صوان کے تحت سمپوزیم میں آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نمائندے مشر سوانی جی نے اظہار خیال کیا۔ بنگلور دیش اور نیپال کی اسلامی تنظیموں کے نمائندے بھی اجلاس میں موجود تھے۔ انھوں نے اپنی تنظیموں کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ ملک سے باہر کے جن افراد نے شرکت کی ان میں یوسف الاسلام سابق cad stevens (لندن) کی شخصیت نے سب کو متاثر کیا۔ ان کی گفتگو سے احساس ہوتا تھا کہ انھوں نے اسلام کو اچھی طرح جذب کیا ہے اور اس کی وہ اچھی طرح ترجمانی کر سکتے ہیں۔

کانفرنس میں بچوں کا بھی ایک پروگرام تھا جسے کافی پسند کیا گیا۔ ایک شعری نشست بھی تھی۔ اس میں معروف اسلامی شاعر جناب حفیظ میرٹھی کے دیوان "متاع آخر شب" کا اجراء محرمی جناب افضل حسین صاحب قیم جماعت اسلامی ہند کے ہاتھوں عمل میں آیا۔

یہ پروگرام جس طرح مرتب کیا گیا اور اس میں وقت کے اہم اور نازک مسائل کو جس بڑے پیمانہ پر چھیڑا گیا تھا وہ بہت اہمیت کا حامل تھا لیکن اس سے زیادہ اہم کانفرنس سے نوجوانوں کی دل چسپی تھی۔ دن بھر نگار کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا تھا صرف نارادر کھلنے کے لیے وقف ہوئے تھے، شب میں بھی اجلاس ہوتے تھے اس وجہ سے صرف چند گھنٹے آرام کے ملنے تھے۔ آج کے نوجوان جس قسم کے پروگراموں میں دلچسپی لیتے ہیں کانفرنس اس سے خالی تھی۔ بلکہ اس لحاظ سے اسے ایک خنک اور غیر دل چسب کانفرنس کہنا چاہیے۔ لیکن اس میں شریک ہونے والے نوجوانوں کی طرف سے کسی قسم کی اکتاہٹ یا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کسی بھی مرحلہ میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ مسائل ان کے اپنے مسائل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں۔ جس روز مسائل ہمارے ملک کے نوجوانوں کی اکثریت یا اس کی خاصی بڑی تعداد کے سنجیدہ غور و فکر کا موضوع بن جائیں گے اور اسے وہ صحیح طریقہ سے حل کرنے کی کوشش شروع کر دیں گے۔ اس ملک کی قسمت بدلتے لگے گی اور ایک نئی صبح کے آثار نمودار ہو جائیں گے۔

پورے اجلاس پر دینی مروج چھائی ہوئی تھی۔ بعد نماز فجر قرآن مجید یا حدیث کے درس سے پروگرام کا آغاز ہوتا تھا۔ کانفرنس کے پہلے مذہبی خاکسار کا درس قرآن تھا۔ اس نے سورہ حجرات کی آخری آیتوں کا درس دیا۔ ایک مختصر سادہ دعویٰ اور ترمیمی نوعیت کا مقالہ اس نے ۵-۱۰ کے ارکان کے اجتماع میں بھی پڑھا۔ یہ مقالہ زندگی کے اسی شاہرہ میں شائع ہوا ہے۔

آڈیٹوریم میں نماز باجماعت کا پورا اہتمام تھا۔ وہ منظر بڑا پُر سر ہوتا تھا جب ہزاروں نوجوان ایک ساتھ اپنی جان اور دنیا پیشانیاں اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دیتے تھے۔ نمازوں کے بعد کوئی نہ کوئی حدیث ترجمہ کے ساتھ سنائی جاتی تھی جس سے مختصر وقت میں دین کے مختلف پہلو سامنے آ جاتے تھے سب سے بڑی بات یہ کہ ان نوجوانوں میں کتاب و سنت کی پابندی کا جذبہ موجزن تھا۔ انھیں اس بات کی فکر دامن گیر رہتی تھی کہ شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھنے نہ پائے۔ آج کے دور فتن میں کسی نوجوان گروہ کے اندر شریعت کی پابندی کے اس جذبہ کا پایا جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔

اس کانفرنس کا اہتمام نوجوانوں نے کیا، اس کا نظم بھی ان کے ہاتھوں میں تھا ہر چیز سے قرینہ اور سلیقہ نمایاں تھا اتنے بڑے اجتماعات میں کھانے کے نظم میں بڑی دشواری پیش آتی ہے اس کی وجہ سے دوسرے پروگرام متاثر ہوتے ہیں لیکن کھانے کا نظم اس طرح کیا گیا تھا کہ اس سے دوسرے پروگرام متاثر نہ ہوں۔ ہر چیز میں صفائی ستھائی کا اہتمام تھا۔ اگر بعض موانع نہ ہوتے تو شاید نظم کو اور بھی بہتر بنایا جاسکتا تھا۔

ان نوجوانوں میں صبر و ضبط اور اطاعت امر کی خوبی بھی دیکھنے میں آئی۔ بہت سے نوجوان اجتماع سے قبل ہفتوں اس کی تیاری میں اور اجتماع کے بعد اس کے مختلف کاموں کے سمیٹنے میں لگے رہے رات دن ان تھک کوشش کی۔ کانفرنس کے دوران جس نوجوان کو جس ڈیوٹی پر لگادیا گیا اسے پورا کرنے کی اس نے اپنی حد تک بھرپور کوشش کی۔ بعض اور محالمت میں بھی اس صبر و ضبط کے مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ اجتماع کا پروگرام زیادہ تر اردو میں ہوتا تھا۔ دو ایک تقریریں انگریزی میں بھی ہوئیں لیکن نظم و ضبط کا یہ عالم یہ تھا کہ اس میں وہ نوجوان بھی خاص طور پر کیرلا کہ نوجوان، پابندی سے شریک ہوتے تھے جو اردو نہیں سمجھتے تھے حالانکہ ان کی تعداد شاید ایک تہائی سے کم نہ ہوگی۔ طیارم میں تقریروں کا مختصر سا خلاصہ بھی کبھی کبھی بیان ہو جاتا تھا۔ یہ صرف اطاعت اور نظم و ضبط کی پابندی کا جذبہ تھا ورنہ ایک ایسے اجتماع میں گھنٹوں شریک رہنا جس میں مقررین کی زبان ہی سمجھ نہ آئے آسان کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس وقت صبر کا دم چھوڑ بیٹھے ہیں۔

۲۷ دسمبر کی شب میں رات کا اجلاس چل ہی رہا تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھوڑی دیر بعد بجلی بھی غائب ہو گئی لیکن جب اعلان کیا گیا کہ نوجوان صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں اور اپنی جگہ خاموش اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں تو پامردی اور ہمت کے ساتھ یہ نوجوان بیٹھے رہے۔ کسی قسم کی جھگڑ یا افواغ فوری دیکھنے میں نہیں آئی۔ جب اجتماع ختم ہوا تو پورے وقار اور سکون کے ساتھ لوگ اپنی قیام گاہوں کی طرف لوٹے۔ لیکن اجتماع گاہ میں کہیں بارش سے بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ یہ نوجوان مختلف تعلیمی اداروں، مساجد اور دوسرے مقامات پر پہنچے۔ زیادہ تر اسی اجتماع گاہ میں بارش میں بھیگتے رہے۔ بارش رات میں تین بجے ختم ہوئی۔ جاڑے کی بارش میں بھیگنے کے بعد کی کیفیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ خیال ہو رہا تھا کہ لب شایا خیزی روز کی کاروائی ملتوی کئی پڑے۔ لیکن یہ دیکھ کر لوگ جیت میں پڑ گئے کہ صرف ایک گھنٹہ کی تاخیر سے پھر پروگرام شروع ہو گیا اور نوجوان اسی جوش و خروش کے ساتھ اس میں شریک ہو گئے اس دن کے مختلف پروگراموں میں

جن قائدین نے خطاب کیا بیشتر نے اس جرات و بہمت کی تعریف کی، اور بنگلور کے عوام پر بھی اس کا اچھا اثر پڑا۔
 بنگلور کے اخبارات و رسائل کا مدیر بھی بڑا اچھا رہا۔ انگریزی کے وہی اخبارات جن کے دہلی کے ایڈیٹرز مسلمانوں کے ساتھ
 ایک طرح کا تعصب برتتے ہیں اور ان کے زیادہ اہم اجلاسوں کی رپورٹنگ کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان ہی اخبارات کے بنگلور
 کے ایڈیٹرز میں اس کانفرنس کی کافی تفصیل سے رپورٹنگ ہوئی۔ اردو اخبارات تو اس کے ذکر سے بھرے رہتے تھے۔ اس
 اجلاس کے سلسلے میں مقامی انتظامیہ نے بھی کافی تعاون کیا۔

اس طرح کے اجتماعات میں کانفرنس کی ترغیب و تشویق کی وجہ سے بہت سے وہ لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں جو اسلام
 سے گہری وابستگی نہیں رکھتے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان اجتماعات سے ان کی ذہنی الجھنیں رفع ہو جاتی ہیں اور دین سے ان
 کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، البتہ اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ ان اجتماعات کی پاکیزہ فضا سے ان کے اندر دینی رجحان ابھرتا ہے
 اور وہ اس اوقات اس پسرخیدہ غرور و فکر کے سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ امید ہے اس اجتماع سے بھی اس طرح کلام حقان ضرور بیدار ہو گا
 اسے بڑھانے اور تقویت پہنچانے کی ضرورت ہے۔

اس کانفرنس کا جوا فائدہ مجھے یہ نظر آیا کہ جو لوگوں اس میں دین سے اپنے تعلق ہی کی بنا پر شریک ہوئے تھے، خدا کا
 شکر ہے ان ہی کی تعداد زیادہ تھی، ان میں ایک جوش، امنگ اور ولولہ پیدا ہوا ہے۔ وہ دین پر چلنے، اس کی دعوت
 عام کرنے اور اسے قائم و غالب کرنے کا جذبہ لے کر اٹھے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ۵-۱۰-۵۰ اس جذبہ سے کہاں تک فائدہ
 اٹھاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔

اجتماعیات کا ایک اہم نکتہ

”جن لوگوں کو اجتماعیات کا کچھ تجربہ ہے وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ جو جماعت قوم کو
 اجتماعی اصلاح کے منصوبے کے ساتھ اٹھے اس کو کامیابی کے لیے سب سے مقدم شے ہے کہ اس کا اعلیٰ پرگرام اس کو واضح قوت
 و صلاحیت کے باطن میں خلیج ہو جس کی قوت صرف یہ ہو جو اٹھا سکتی ہو اس کے اندر جو تھوڑا سا دیندارانہ لہر سے کثرت
 ہے۔ جو لوگ دین اور دیانت، دونوں سے علیحدہ ہوتے ہیں مگر ہے اس طرح وہ اپنے مضمون و مقاصد پورے کر لیتے
 ہوں، لیکن اس طرح کامیاب الاغراض کے ہاتھوں اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔“

(مولانا مہر احسن اسلامی مدظلہ)

تدبرا لاہور، سلسلہ نمبر ۱۹، نومبر ۱۹۸۶ء

میں بہی حاضر تھا وہاں

۲

حکیم خواجا اقبال احمد دہلوی

میں مولانا کی خدمت میں جیسا تھا اسی بے سرو سامانی کی حالت میں پہنچ گیا تھا۔ اس لیے کوشش کے باوجود میرے کپڑے مولانا جیسے صاف و شفاف نہ رہ سکتے تھے، لیکن مولانا کے دسترخوان پر یا ان کی مجلس میں جس میں ذی حیثیت لوگ بھی موجود رہتے تھے میری کم حیثیتی کبھی میرے لیے وجہ خفت نہ بن سکی، مولانا کبھی کسی تقریب میں گئے تو مجھے ساتھ لے گئے اور اپنے قریب ہی بٹھایا، کوئی میرے متعلق دریافت کرتا تو ہمیشہ مجھے اپنے سفند وہ کی یاد گار بتاتے۔ میری دنیا اب تک کتابوں اور ندوہ تک محدود تھی اور یہاں ایک وسیع تر دنیا سے سابقہ وریشیں تھا۔ شاید اسی لیے شروع میں مولانا نے مجھے اپنے قریب ہی رکھا۔ میرے پہنچنے کے چند دن بعد ہی مولانا نے مجھے شاہ صاحب کی حجرۃ الدال بالانفہ مفصل ہدایات کے ساتھ پڑھنے کے لیے دے دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ جہاں کہیں عبارت یا مفہوم سمجھ میں نہ آئے ان سے دریافت کر لیا کروں۔ چنانچہ میں ان کے بلہری کمرہ میں بیٹھا اسے پڑھتا رہتا تھا اور جہاں ضرورت ہوتی جا کر دریافت کر لیتا۔ پھر کچھ دن بعد فارغ اوقات میں اپنے کتب خانہ کی فہرست تیار کرنے کا کام میرے سپرد کر دیا تھا۔ اس زمانہ میں مولانا قرآن مجید کا بڑا تفصیلی مطالعہ فرما رہے تھے۔ فہرست بناتے ہوئے میں جب شعرائے عرب کے دواوین پر پہنچا تو مولانا کے کتب خانہ میں کلام عرب اور اس کی شرح کا کوئی ذخیرہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ اس معروفیت کے عالم میں مولانا کو کلام عرب پڑھنے کا موقع کہاں سے مل جاتا ہو گا۔ پھر جلد ہی مجھے کلام عرب کا معروف معلوم ہو گیا۔ جب قرآن مجید کے بعض الفاظ کے مفہوم کے سلسلہ میں ایک بزرگ کی علمی تحقیق منفعہ شہود پر آئی تو اس میں بڑے بلند بانگ دعووں کے ساتھ قرآن کے ایک لفظ کا مفہوم، اس مفہوم کے خلاف متعین کیا گیا تھا جو قدیم مفسرین سے لے کر معاصر مفسرین قرار دے چکے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید اور احادیث میں وہ لفظ جہلی جہلی آیا ہے وہ آیتیں اور احادیث مولانا تک الگ الگ شیفٹ پر تحریر فرما رہے ہیں۔ پھر مفسرین مدنیین اور اہل لغت نے جو مفہوم اس لفظ کے بتائے ہیں، انھیں مولانا دہلوی

شیث پر لکھتے جاتے ہیں۔ اب تمام شیث سامنے رکھی ہیں اور مولانا ایک ایک دیوان اٹھاتے ہیں اور اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جس جس شعریں وہ لفظ آیا ہے وہ سب اشعار شاعر کے نام کے تحت لکھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ سارے دیوان ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مولانا ایک ایک دیوان اٹھا کر ان کے اندر آئے ہوئے اشعار کا مطلب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی شعر کا مطلب متعین کرنے کے سلسلہ میں شعر کے اندر آئے ہوئے اگر کسی دوسرے لفظ کے متعلق ضرورت ہوئی تو لغت کی طرف رجوع کرتے جاتے ہیں پھر اس لفظ کا قرآن و حدیث اور کلام عرب کے استعمال اور لغت و تفسیر سے جو مفہوم متعین ہوتا ہے اسے اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کے ایک لفظ کا مفہوم متعین کرنے کے سلسلے میں میں نے دیکھا ہے کہ مولانا کبھی کبھی دس بارہ دن کلام عرب، لغت، تفسیر اور احادیث کا مطالعہ کرتے رہے۔ اس زمانہ میں کوئی مولانا کے کمرہ میں آتا تو یہی سمجھتا کہ تحقیق الفاظ کے علاوہ انھیں دنیا کی کسی دوسری چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ قرآن کے کسی لفظ کا مفہوم متعین کرنے کے سلسلہ میں مولانا تفرود و درست نہ سمجھتے تھے اور اس معاملہ میں ان کی شدت اور اہمیت کی یہ کیفیت تھی کہ کسی لفظ کا مفہوم لغت اور کلام عرب کا استعمال کچھ بھی بتلائے مگر جب تک اس کی تائید سلف کے کسی مفسر کے یہاں نہ مل جائے وہ اس مفہوم کو قبول نہ کرتے تھے مولانا کی حالت کسی کام کو درمیان میں چھوڑنے کی نہ تھی، انھیں جب کام بھی پیش آجائے پہلے اس سے نہٹ لیتے تو آگے بڑھتے تھے وہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑتے تھے۔

مولانا کے ساتھ کچھ دن رہتے ہوئے میں نے اپنی بعض کمزوریوں پر توجہ حاصل کر لیا تھا البتہ میری ضرورت سے زیادہ بڑھی ہوئی جھجک ابھی دور نہ ہوئی تھی۔ لیکن مولانا نے کبھی کچھ کہا نہیں۔ ان کی اصلاح کا انداز زالا تھا۔ ایک دن عبدالرحیم صاحب کے یہاں جن سے میں انگریزی پڑھتا تھا، کوئی تقریب تھی۔ جس میں محلہ کے دوسرے حضرات کے علاوہ میں، مولانا اور ان کے پڑوسی ظفر اقبال صاحب مدعو تھے۔ سب لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ظفر اقبال صاحب نے دریافت کیا: مولانا! اقبال صاحب کے لیے آپ نے کورس کیا تجویز فرمایا ہے؟ مولانا کا جواب تھا: کورس کیا ابھی تو میں نے ان کے لیے فہرس تجویز کیا ہے۔ اور یہ ضرب میری جھجک کے لیے ایسی کاری ثابت ہوئی کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہ گیا۔

اسی طرح ایک بار دہلی جاتے ہوئے مولانا ناگہ پر بیٹھ گئے تو مجھ سے فرمانے لگے۔ دہلی میں مجھے ہفتہ عشرہ لگ جائے گا۔ فلاں کتاب میری واپسی سے پہلے چھپ جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ میں نے دریافت کیا مولانا! اس سلسلہ میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا کہ کتاب روانہ جتنی ہوتی رہے، اسے کاتب کے یہاں سے لا کر اور تصحیح کر کے پریس بھیجتے رہئے۔ جتنے حصہ دیکھ کر پریس بھیج چکا ہوں۔ میں نے عرض کیا بہتر ہے یہ کام میں انشاء اللہ کر لوں گا۔ فرمایا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کاتب کے یہاں اور پریس پہنچا دیں۔ سائیکل رکھی ہے دو دن میں آپ اسے چلا کر لائیں

اور سائیکل ہی سے جہاں۔ مولانا کی یہ بات سن کر جب میں خاموش ہو گیا تو مولانا نے مسکاکر باواؤں کے ایک سے پٹھا اور خدا حافظ کہہ کر دہلی روانہ ہو گئے۔ واپسی پر کتاب چھپ جانے کے ثبوت میں مطبوعہ کتاب کا ایک نسخہ پیش کر کے جب میں عرض کرنے لگا۔ مولانا کتاب ملاحظہ فرمائیں تصحیح میں ایک شوشہ کا بھی فرق نہیں رہ گیا ہے تو فرمانے لگے۔ اقبال صاحب اشاعت کتاب کی اطلاع سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ سائیکل چلانا آپ کو آگیا یا نہیں؟ اور جب میں نے عرض کیا مولانا! کاتب کے یہاں تو میں دوسرے دن صبح ہی سائیکل سے پہنچ گیا تھا۔ تب بہت خوش ہوئے اور دریافت کرتے رہے کہ کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔

مخاطب کی بات کو جس صبر کے ساتھ سننے کا مولانا کے اندر وصف تھا شاید ایسا وصف کم ہی لوگوں کے حصہ میں آیا ہو۔ بات کرنے والا چاہے جتنی دیر تک لایعنی بات ہی کرتا رہے لیکن مولانا درمیان میں ایک لفظ بھی نہ بولتے۔ وہ جب بالکل خاموش ہو جاتا تب ہی مولانا بولنا شروع کرتے۔ شروع شروع میں تو چند دن مولانا کی اس خاموشی کا مطلب میں نے یہ نکالا کہ شاید مولانا کے پاس ان دلائل کا جواب ہے ہی نہیں۔ مگر پندرہ بیس منٹ کی گفتگو میں دلائل کے ڈھیر کا جہاں انھوں نے دو تین جملوں میں تجزیہ کیا تو جواب دینے سے پہلے ہی 'علوم ہو گیا کہ سارے دلائل ہوائیں تحلیل ہو گئے ہیں۔

مولانا کی ہمہ گیر عتقریبی نے ان کے خصوصی میدان کے علاوہ علوم و فنون کے دوسرے شعبوں کو بھی اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ اور ہر جگہ ان کی عمیقی شان نمایاں تھی۔ میں نے انگریزی زبان کے بعض اسکالرز کو انگریزی زبان کے بعض الفاظ کے اوپر مولانا سے گفتگو کرتے سنا ہے۔ اور یہ طویل گفتگو مولانا جس صبر و سکون کے ساتھ سن رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس مقام پر مولانا کے لیے نچال گفتگو نہیں۔ گفتگو ختم ہوئی اور مولانا نے کچھ کھٹکھٹ کر آہستگی کے ساتھ بات کرنی شروع کی تو خیال ہوا کہ دو چار جملوں میں مولانا اس کے متعلق کچھ ارشاد فرما کر بات ختم کر دیں گے۔ لیکن دو ہی تین جملے کچھ رک رک کر اور آہستگی سے ادا ہونے کے بعد مولانا کی گفتگو نے اپنی طبعی شکل اختیار کر لی اور مولانا نے ہر لفظ کے اصل مفہوم، بعد کی صدیوں میں مفہوم کی تبدیلیوں اور ہر لفظ کے پشت پر جو تاریخ تھی اس پر روشنی ڈالنا شروع کی تو یہ اسکالرز بیٹھے حیرت سے مولانا کا منہ دیکھتے رہے اور میرا خیال ہے کہ انھیں اندازہ ہو گیا ہو گا کہ ان کی فیلڈ میں بھی اس 'مولوی' کی جگہ پیچھے نہیں آگے ہی ہے۔

اسی طرح مولانا کے مطالعہ قانون کے سلسلہ میں میرے ایک نہایت محترم دوست مجھے اکثر اپنے ایک قریبی عزیز کے تاثرات سنایا کرتے ہیں۔ یہ عزیز ایک مغرب زدہ نوجوان تھے اور الہ آباد یونیورسٹی میں قانون کے ایک ذہین طالب علم تھے اجتماع مرحلہ کے موقع پر مولانا نے 'کوڈیفیکیشن آف اسلامک لاز' پر غور و خوض کرنے کے لیے وکلاء حضرات کی ایک چٹنگ طلب فرمائی تھی۔ اس چٹنگ میں الہ آباد شہر کے مسلم وکلاء بھی مدعو تھے اور شریک اجتماع وکلاء بھی ان عزیز

کو جب یہ اطلاع ملی کہ کوئی مولوی صاحب میں جنہوں نے اسلامی قانون کی تدوین و تدویر پر گفتگو کرنے گئے ہیں
و کلا حضرت کو مدعو کیا ہے تو بڑا تعجب ہوا۔ کیوں کہ ان کا خیال تھا کہ کوئی "مولوی" ماہر قانون سے ہلایہ اور شرع و فقہ
پر تو کچھ بات چیت کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک قانون کی تدوین و تدویر کا معاملہ ہے۔ تو یہ فن قانون سے متعلق ایک
امر ہے جس میں نہ تو ایک غیر ماہر قانون، قانون کے ماہرین کو کوئی مشورہ دے سکتا ہے نہ ہی اس پر کوئی باورن گفتگو کر سکتا
ہے۔ بہر حال ان کے کچھ بزرگ اور دوست و احباب ینگ میں شریک ہو رہے تھے۔ اس لیے یہ بھی تعجب اور تعفن
کے لیے جلیہ نہایت کے ساتھ ینگ میں پہنچ گئے ینگ شروع ہوئی اور مولانا نے اسلامی قانون اور اس کے متعلقات پر گفتگو کرنے سے
پہلے اپنی بات کا خلاصہ اسلامی قانون کی دنیا کے تمام وجوہات پر بڑی اور فحشیت سے شروع کیا اور اپنے دعویٰ کے ثبوت کے طور پر اسلامی قانون
کا "گریک اور رومن" لاء سے جو دنیا کے تمام وجوہات کے باواؤم سمجھے جاتے ہیں، تقابل شروع کیا۔ اور چونکہ قانون کے بنیادی نقص
کی نشاندہی کرنے کے لیے انہوں نے ان اتھارٹیز کا انتخاب فرمایا جو گریک اور رومن لاء پر آخری سند بھی جاتی ہیں۔ یہ عزیز
اپنے بعض اساتذہ کے لکچرول میں کبھی کبھار ان اتھارٹیز کے ناموں کا صرف حوالہ ہی سنے ہوئے تھے۔ اس لیے مولانا نے اپنی
گفتگو کی ابتدا جب ان اتھارٹیز پر تنقید سے شروع کی تو یہ چونکے۔ پھر یہ بھر پور تنقید جیسے جیسے آگے بڑھنے لگی یہ عزیز
اپنے دل میں کہنے لگے یا اللہ! یہ "مولوی" ہے یا جنات! جس نے نہ صرف یہ کہ گریک اور رومن لاء کو پڑھ رکھا ہے بلکہ اس پر اتنا
کمانڈ ہے کہ ماہرین قانون کے مجمع میں اس اعتماد کے ساتھ تنقید کر رہا ہے اور ایک زبان بھی ایسی نہیں
جو یہ کہہ سکے کہ مولانا! آپ گریک اور رومن لاء کی ترجمانی ٹھیک طور پر نہیں کر رہے ہیں۔ مولانا بول
رہے تھے اور سارے ماہرین قانون ان کا منہ تک رہے تھے۔ پھر مولانا انہیں جب اسلامی قانون
کی تدوین و تدویر پر پہنچے تو ان عزیز کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب اس مرحلہ پر تو یہ ماہرین قانون، مولانا کی کچھ نہائی
فرمائیں گے لیکن اس مرحلہ پر بھی ماہرین قانون بس سامع ہی بنے رہے۔ اور اللہ کا حکم ایک "مولوی" کی یہ قانون دانی
ایک مغرب زدہ نوجوان کی زندگی کا رخ موڑنے کا ذریعہ بن گئی۔ وذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء اللہ کی
بخشنی ہوئی یہ معمولی ملا جلیں جس شخص کو بھی حاصل ہوں، اسے ہم نابذ روزگار کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں۔
مولانا کی مجلس کی خصوصیت تھی کہ جو شخص جس عزت و احترام اور شفقت و محبت کا مستحق تھا وہ اپنے حق سے
مروم نہ رہنے پاتا۔ مخاطب چاہے جیسے ہی بات کرے لیکن جواب میں مولانا کے منہ سے ایک لفظ بھی ایسا نہ نکلتا جس
سے اس کے جذبات کو ٹھیس لگے۔ کوئی شخص مولانا کے جواب سے مطمئن ہو سکتا یا نہ ہو سکتا مگر ان کی شرافت نفس
سے متاثر ہوئے بغیر نہ ہو سکتا تھا۔ میسرے سامنے مولانا سے ملاقات کرنے بعض ایسے حضرات بھی تشریف لے گئے جن کی نظروں سے مولانا
کے نظریات سے مختلف تھے۔ چنانچہ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی اپنے داماد کے ساتھ بھی اور تنہا بھی تشریف
لایے۔ اور یہ طویل گفتگو مختلف فیہ مسائل تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ لیکن مولانا سندھی صاحب کے اپنے نظریات

میں انتہائی شہو ہونے کے باوجود بھی یہ ساری باتیں حقیقت میں نہایت خوش گولہ چل رہی ہیں۔ مولانا سندھی صاحب مولانا سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اسی طرح مولانا بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ مولانا سندھی صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد مولانا دیر تک ان مصائب پر تاسف فرماتے رہے جو مولانا سندھی صاحب کو برداشت کرنے پڑے تھے۔ اور تفصیل سے مجھے روس کے وہ حالات بتاتے رہے جن سے مولانا سندھی صاحب کا ذہن متاثر ہوا تھا۔

ایک دن جوش طبع آبادی بھی مولانا سے ملنے تشریف لے آئے۔ جوش صاحب نے مجھ سے مولانا کا مکرمہ صیافت کیا اور اندر تشریف لے گئے۔ نصف گھنٹہ کے بعد مولانا نے مجھے بلا کر جوش صاحب کے لیے اپنی کتابوں کا ایک کٹ لائے کو کہا۔ میں کتابیں دیکھ کر کے لے گیا تو مولانا انھیں غور سے کتابیں پڑھنے اور خریدگی کے ساتھ اسلام کو سمجھنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ جوش صاحب گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مولانا کے کمرہ میں رہے پھر کتابوں کا پیکٹ لے کر واپس تشریف لے گئے۔

مولانا کی ہمہ گیر شخصیت اپنے اندر بے شمار گوشے رکھتی تھی اور ہر گوشہ کا یہ حال ہے کہ
ہر گوشہ دامن دل می کشد کہ جا اینجاست

ایسی صورت میں ان کی شخصیت کے تمام گوشوں کا احاطہ تو ممکن نہیں۔ البتہ بعض گوشوں کی طرف اشارے ضرور کیے جاسکتے ہیں۔ مولانا کی شخصیت میں حسن طبیعت اور سوز و رول نے مل کر ایک نہایت دلآویز حسین امتزاج کی شکل اختیار کر لی تھی۔ کوئی شخص موجود ہوتا اور موقع و محل کی مناسبت سے اپنی کسی حرکت سے مزاج کا موقع فراہم کر دیتا تو مولانا اس کا لطف لینے سے نہ چوکتے۔ لیکن کوئی شخص موجود نہ ہوتا اور وہ اپنے خط میں اس قسم کا ٹیسے سے بڑا موقع فراہم کر دیتا تو مولانا اس سے اس طرح گزر جاتے جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ مولانا کی کسی حالات کے دوران، ایک بار میں انھیں خطوط سن رہا تھا اور وہ جواب الٹا کر رہے تھے۔ خطوط سناتے ہوئے میں جب ایک ایسے صاحب کے خط پر پہنچا جو اپنی لڑکی کی شادی کے مسئلہ میں بہت فکر مند تھے مگر اس بات کو انھوں نے اس طرح لکھا تھا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کے درپے ہوں۔ میں نے اس جملہ کو پڑھا تو مولانا نے فرمایا کیا؟ میں نے دوبارہ جملہ پڑھ دیا تو فرمایا اچھا، اچھا۔ آگے پڑھئے۔

مولانا کی ڈاک میں ایسے خطوط بھی آتے رہتے تھے جنہیں پڑھتے ہوئے منہ ہی کا ضبط کرنا مشکل ہو جائے اور ایسے بھی جنہیں پڑھ کر طبیعت جھلا اٹھے۔ اور ایسے بھی جنہیں پڑھتے وقت غصہ کا ضبط کرنا مشکل ہو جائے۔ مگر مختلف اقسام کے ان خطوط کو پڑھتے وقت میں نے مولانا کے ہنٹوں پر نہ کبھی سکراہٹ دیکھی نہ ہی ان کے چہرے پر کبھی جھلاہٹ اور غصہ کا کوئی اثر دکھائی دیا۔ وہ ہر چیز سے انتہائی سکون کے ساتھ گزر جاتے اور جو کام کی بات ہوتی اس کا جواب دیتے اور اصل یعنی باتوں سے کوئی تعرض نہ کرتے۔ مولانا کے نام آیا ہوا کوئی خط قطع نظر اس کے کہ وہ کس انداز میں لکھا گیا ہے اور

کس مسئلے سے متعلق اس کے ذریعہ مولانا کی رائے طلب کی گئی ہے، کبھی جواب سے محروم نہ رہتا۔ چنانچہ مولانا کی خدمت میں اپنے پہنچنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایک مرتبہ جب میں اپنی کتاب کے کسی مشکل مقام کو سمجھنے کے لیے مولانا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ایک خط کے مطالعہ میں مشغول تھے۔ متعلقہ مقام مجھے سمجھانے کے بعد مولانا نے وہ خط یہ کہتے ہوئے میری طرف بڑھا دیا: ”دیکھئے یہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟“ میں نے وہ خط لے کر مشکل سے چند سطر اس کی پڑھیں اور جب منہ سی کا لوکنا ناقابل برداشت ہو گیا تو میں وہ خط لے کر مولانا کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ طویل اور بدخط تحریر کسی عربی مدرسہ کے فاضل کی تھی جو اپنی مزید تعلیم کے لیے میرا کسی دوسری جگہ کے لیے جلد عازم سفر تھے اور وہاں جانے سے پہلے مولانا سے مفصل طاقات کے حفاش مند تھے۔ مگر ان کی یہ سیدھی سادی بات، ان کے غیر مانوس استعاروں، بے ہنگم تشبیہات اور اس مضبوطی زبان میں جیسے پڑھنے کے بعد منہ سی کا ضبط کرنا مشکل ہو جائے، ایسا گم ہو گئی تھی کہ اس تک میری رسائی نہیں ہو سکی۔ اور میں نے واپس جا کر ان کے بعض مضامین جملے مولانا کو سنا دیے۔ مولانا اس وقت کسی دوسرے خط کا جواب لکھنے لگے تھے اس لیے مجھ سے وہ خط لے کر انھوں نے رکھ لیا اور کچھ کہا نہیں۔ تیسرے دن اس خط کے جواب کا لفاظ میرے حوالہ کرتے ہوئے مولانا نے مجھے آئندہ اس قسم کی غلطی سے بچنے کی ہدایت و نمائی جو میں نے متعلقہ خط کو سمجھنے کے سلسلہ میں کی تھی۔

اسی طرح ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کے ایسے طویل خط کے جواب میں جو ان کی عبادت و ریاضت کی تفصیلات اور ان کے قانون میں ”بشارت“ کی ان آوازوں کی تفصیل پر مشتمل تھا، کہ ”تم جبریل ہو“ مولانا نے ان کے پیچھے غصہ ایک حریرہ کے تجویز کر دینے، سوتے وقت سر پر روضہ کدو کا ہو، کی مالش کرنے اور ”ریاضت“ سے اجتناب کی تاکید پر اکتفا کر لیا تھا۔ اور آخر میں تحریر کر دیا تھا کہ ہم دن تک اس ہدایت پر وہ سختی سے عمل پیرا ہوں۔ انشاء اللہ ہم دن سے پہلے پہلے ان کے قانون میں آوازوں کا آنا بند ہو جائے گا۔

مولانا کی ڈاک میں ایسے خطوط بھی آتے رہتے تھے جن میں بعض اخلاقی کمزوریوں میں مبتلا اشخاص، ان برائیوں سے نجات پانے کے لیے مولانا کا مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ اس قسم کے خطوط لکھنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے جن کی تعلیم و تربیت، وضع قطع اور ان برائیوں کے درمیان کوئی جوڑ نہ ہوتا۔ لیکن میں نے ایسے خطوط سنتے وقت، مولانا کے چہرے پر کرب کے سوا اور کوئی دوسری چیز نہیں دیکھی۔ جواب میں تو مولانا جو مناسب حال مشورہ رہتا وہ دے دیتے لیکن بعد میں کبھی میں نے مولانا کو اشارہ دیا کہ یہ بھی ان چیزوں کا تذکرہ کرتے نہیں سنا۔ مولانا کی یہ روش صرف خطوط کے معاملہ ہی تک محدود نہیں تھی بلکہ زندگی کے عام معاملات میں بھی وہ اسی روش پر بڑی سختی سے عمل پیرا رہے۔

اسی طرح کا ایک معاملہ، مولانا اور طبقہ علماء کے درمیان کے ایک بزرگ کی فداقت کا ہے۔ اپنے عنوان شباب میں مولانا ان بزرگ کے خلوص و لہیت سے بہت زیادہ متاثر تھے اور دل سے ان کا ادب و احترام کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس زمانہ میں ایک بہت اہم مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مولانا کو متعلقہ مسئلہ کے ان دورخوں کے درمیان جو

نمایاں ہو کر سامنے آگئے تھے، بہت بڑا تصادف محسوس ہوتا تھا۔ جب کہ یہ بزرگ نہ صرف یہ کہ متعلقہ تصادف کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ اس کے داعی بھی تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت ٹھیک ہو رہا ہے۔ چنانچہ مولانا اودان بزرگ کے درمیان بحث و تمحیص ہوتی رہتی تھی مگر یہ بزرگ دلائل شرعیہ سے مذکورہ تصادف کو دفع کرنے سے قاصر رہتے تھے۔ پھر ڈیڑھ مہینہ کی محنت و تمحیص کے بعد بھی معاملہ جہاں تھا وہیں باقی رہا تو مولانا نے مجبور ہو کر اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کے لیے قلم کا سہارا لیا۔ مضمون کی پہلی قسط شائع ہوئی تو اس کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ دوسری قسط شائع ہوئی تو اس کا شدید رد عمل ہوا اور ہر طرف چرمیگوئیاں شروع ہو گئیں۔ پھر رات کے بارہ بجے مضمون کی آخری قسط مکمل کرنے میں جب مولانا منہمک تھے تو یہ بزرگ مولانا کے کمر میں تشریف لے آئے۔ ان کی اس ناوقت کی زحمت فرمائی سے مولانا کو سخت ندامت ہوئی اور مولانا عرض کرنے لگے مولانا! آپ نے یہ زحمت کیوں فرمائی؟ کوئی ضرورت تھی تو مجھے کیوں نہیں طلب فرمایا؟ میں فوراً حاضر ہو جاتا فرمانے لگے کوئی کام نہیں تھا۔ بس لیٹے لیٹے یوں ہی یہ خیال ہوا کہ کبھی تمہارا کمر نہیں دکھا اور چلا آیا۔ بہر حال تم اس کا کوئی خیال نہ کرو اور اطمینان سے بیٹھو۔ پھر یہ بزرگ بیٹھ کر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور جب چلنے لگے تو ایک تھیلی نکال کر مولانا کے آگے رکھ دیا اور فرمانے لگے۔ اسے رکھ لو یہ جو تم نے لکھا دکھانا شروع کر دیا ہے، اس کو بند کر دو مولانا نے عرض کیا مولانا! تھیلی مسئلہ کے حق ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ آپ دلائل شرعیہ سے میری غلطی مجھ پر واضح کر دیں تو میں جس شدت سے اب تک اپنا نقطہ نظر واضح کر چکا ہوں کل ہی اس سے زیادہ شدت سے اپنے نقطہ نظر کی تردید کر دوں گا۔ پھر بھی یہ بزرگ یہی فرماتے رہے۔ کہ بچہ نہ بنو۔ جو کہتا ہوں آئے مان لو۔ اور یہ لکھنا دکھنا بند کر دو۔ مگر مولانا کی حیات میں وہ تھیلی ہی نہ بن پائی جو ان کا منہ بند کر سکے اس لیے ان کے قلم کا منہ کیا بند ہوتا۔ البتہ یہ بزرگ کچھ دیر بیٹھے جھک جاتے رہے پھر پشیمان ہو کر چلے گئے۔

ایک دینی رہنما کی طرف سے خلوص و لہجیت کا یہ مظاہرہ، ایک ایسے حساس نوجوان کے لیے جسے ابھی اسلام کے مطالعہ کا پورا موقع نہیں مل سکا تھا، ایک ایسا حادثہ تھا جو اسے اسلام سے دور پھینک دینے کے لیے بہت کافی تھا مگر زندگی کے ایسے نازک موڑ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اُس نقش نے جو بچپن ہی سے دل و دماغ پر بیٹھا ہوا تھا دستگیری کی اور جن قدموں کے لیے پیچھے ہٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، انھیں سہارا دے کر آگے بڑھا دیا۔ پھر مولانا کے خلاف جب کفر کے فتوں کی ہوا چلی تو یہ بزرگ دوسروں سے مجھے نہیں رہے مگر مولانا نے جس صبر کے ساتھ دوسروں کی نوازشوں کو برداشت کیا اسی صبر کے ساتھ اپنے ایک بزرگ کی نوازش کو بھی برداشت کر لیا۔ اور ان کے نوک قلم پر ایک لفظ بھی ایسا نہیں آسکا جو اس حادثہ کی طرف اشارہ کرنے والا ہو۔

اسی طرح "جماعت اسلامی" کے ایک ذمہ دار فرد اور ہمارے لاہور اور دارالاسلام کے ایک رفیق اور مولانا کے درمیان کی رفاقت کا معاملہ ہے۔ ان کی بعض "اخلاقی کمزوریوں" کا جب مولانا نے شدید نوٹس لیا تو انھوں نے

دارالاسلام میں رہ کر بھی اوصاف اسلام سے جانے کے بعد بھی جماعت کی بساطِ محبت دینے اور مولانا کے خلاف ہنگامیاں پھیلانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اور ان کو ہی نہیں شاید کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ ان کی اس حرکت کی اطلاع، مولانا کو ان رفیق کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے انتہائی قابلِ اعتراض خطوط بھیج کر کی گئی تھی۔ مولانا نے اپنے خلاف ہنگامیوں اور جماعت کے نقصان سب کو برداشت کر لیا۔ لیکن ان کے متعلق کچھ لکھنا یا ان کے خطوط کو شائع کر دینا تو کجا، کبھی ان کی اس حرکت کا تذکرہ بھی زبان پر لانا گوارا نہ کیا۔

اسی طرح مولانا اور ان کے ایک رفیق کے درمیان کی مراسلت کا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس مراسلت کو بنیاد بنا کر جب مولانا اور جماعت اسلامی کے خلاف شکوک و شبہات پھیلانے اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ہمہ شروعات ہوئی۔ جلسہ ہیم کے مختلف مراحل میں متعلقہ مراسلت کو شائع کرنے کی اجازت طلب کرنے والے مولانا مودودی کے خطوط کے جواب میں بھی جب وہ رفیق اس مراسلت کو صیغہ لازم میں رکھے جانے کی اپنی سابقہ درخواست کا اعادہ ہی کرتے رہے تو مولانا مودودی نے ایک قدیم رفیق کی التجاؤں کا پاس و لحاظ کر کے ان نقصانات کو برداشت کر لیا جو ان کی شخصیت اور جماعت اسلامی کو پہنچ رہے تھے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس مراسلت کو شائع کر کے شکوک و شبہات کے دفتر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے سے باز رہے۔ — کیونکہ متعلقہ مراسلت کی اشاعت سے ان کے ایک قدیم رفیق کے صوب کی پردہ دری ہو جاتی — بلکہ اپنی مجلس میں بھی کبھی ان چیزوں کا تذکرہ تک زبان پر لانا پسند نہیں کیا جو وہ رفیق دارالاسلام میں کر کے گئے تھے۔ دوسروں کے عیوب کی پردہ دری مولانا کے مقام سے فروتر تھی۔

نظافت مولانا کا مزاج بن گئی تھی۔ اور اسے حسنِ طبیعت کے ساتھ سوز و دیو کے امتزاج کی برکت کے سوا اور کیا کہوں کہ یہ چیز اپنے ساتھیوں — جن میں ہزارِ اج اور ہر طبیعت کے افراد شامل تھے — میں سے کسی کو ذلیل و خیر سمجھنے کا باعث نہ بن سکی۔ اور دوسروں کے متعلق کیا کہوں میں خود اپنے مطالعہ اور اپنے کاموں میں مست رہتا تھا اور مجھے دوسری چیزوں کی کچھ زیادہ سوجھ بوجھ نہ رہتی تھی۔ جاہلوں کے دن تھے۔ مولانا کا پورا گھر دہلی جا رہا تھا۔ چلتے وقت مولانا نے مجھ سے فرمایا۔ ہم لوگ کئی دن کے لیے دہلی جا رہے ہیں۔ آپ رات کو میرے کمرے میں آکر لیٹ رہا کیجئے گا میں نے عرض کیا، بہتر ہے میں لیٹ رہوں گا۔ فرمایا اپنا بستر لانے کی ضرورت نہیں، کمرے میں بستر ہے مجھے خود اپنے کپڑوں کے زیادہ شغف نہ ہونے کی بنا پر مولانا کے بستر پر لیٹنے سے کچھ تکلف سا تھا اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ کمرہ کا بستر لے آ کر رکھا ہوگا۔ آ کر کھولنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اپنا کیبل وغیرہ لیتا آؤں گا اور لیٹ رہوں گا۔ فرمایا میں اپنا بستر ساتھ نہیں لے جا رہا ہوں میرا بستر بچھا ہوا ہے اسی پر آکر لیٹ رہے گا۔ اب اس کے آگے تو کسی عذر کی گنجائش تھی نہیں اس لیے عرض کیا بہتر ہے۔ مولانا کی خدمت میں حاضری سے قبل، مولانا کی زندگی کے متعلق جو بات کان میں پڑ چکی تھیں، ان کی بنا پر مولانا کا بستر کچھ کر خیال پیدا ہوا کہ اس پر لیٹے ہی تو اندر محض ہی جاؤں گا۔ لیکن مولانا کا بستر تو ایک متوسط درجہ کے گھر کے بستر سے

زیادہ نرم نہ تھا۔ جیسے ایک کپڑا پہنا تھا اور ایک صنف و شفاف چادر بھی اور وہی صنف و شفاف کچھ، لٹائی جگہ ایک کپڑی سی دلائی رکھی تھی جس میں روئی کے بجائے پر بھرے ہوئے تھے۔ اور ایک کپڑی یہ تھی سخت سردی میں مولانا کے بستر کی کل کائنات۔ اور پھر کئی راتیں مولانا کے کمرہ میں ان کے بستر پر لیٹ کر ان کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوچتا رہا یہ تھا مولانا کا وہ بستر جس کے متعلق کیا کیا قیاس آرائیاں نہ ہوئی ہوں گی۔

مولانا سے ملاقات کرنے جس قسم کے لوگ تشریف لاتے رہتے تھے ان میں اہم شخصیتیں بھی ہوتیں اور غیر اہم بھی، غنی بھی ہوتے اور فقیر بھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے اور کم پڑھے کچھ لوگ بھی، دینی درس گاہوں کے اساتذہ بھی ہوتے اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر بھی، بڑے زمیندار بھی ہوتے اور معمولی کاشت کار بھی مقدس ہستیاں بھی ہوتیں اور یہ کار بھی۔ اور تشکیل جماعت سے پہلے چونکہ یہاں خانہ کا باقاعدہ نظم نہیں تھا اس لیے ان مختلف حیثیت و صلاحیت کے لوگوں کا مولانا کے دسترخوان اجتماع بھی ہو جایا کرتا تھا۔ اور مولانا کے ہر چھوٹے بڑے کام کی طرح، مولانا کا دسترخوان بھی مولانا کی شخصیت کا آئینہ واقعہ چنانچہ یہ تو تھا ہی کہ مولانا کی مجلس میں ہر شخص جس عزت و احترام اور شفقت و محبت کا مستحق ہوتا وہ اس سے محروم نہ رہنے پاتا۔ لیکن مولانا کے دسترخوان پر اس سے بھی گہر چھوٹے بڑے کی حیثیت مولانا کے یہاں کی ہوتی اور ایک مہمان اور دوسرے مہمان کے درمیان وہ کوئی فرق نہ کرتے۔ اور کھانے پینے کی ادنیٰ و اعلیٰ اشارے نہ کر مولانا کے لطف و عنایات تک کسی چیز میں بھی ان کے کسی شریک دسترخوان کا حصہ دور کا جلوہ نہ ہوتا۔ مولانا کا دسترخوان تھا تو ایک اوسط درجہ کا دسترخوان لیکن اپنی نفاست، خوش بیلنگی اور حسن ترتیب کی بنا پر اسے ایک امتیازی شان حاصل تھی۔ مولانا کے دسترخوان پر سب سے زیادہ لذیذان کی باتیں ہوتیں۔ بلا درعزم ملک غلام علی نقہ بہت چھا چکا کہ کھانے کے قائل تھے اس لیے مولانا کو ان کا ساتھ دینے کے لیے دیر تک دسترخوان پر بیٹھنا پڑ جاتا۔ ایسے مواقع پر جب سب لوگ ملک صاحب کا ساتھ دینے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے تو کبھی کبھی مولانا ہنس کر ایسی باتیں کرتے جس سے بہت شگنی کے بجائے ملک صاحب کی ہمت افزائی ہوتی۔ دریافت خیر و عافیت کے بعد استفسارات کے نتیجے میں مولانا کے دسترخوان پر دنیا جہاں کے موضوعات، جدید کتب و اخبارات اور رسائل کے اہم حصے پھیل جاتے اور مولانا ہلکے پھلکے جملوں میں ہر چیز پر تبصرہ کر ڈالتے۔ اس طرح لذت کام و ذہن کے ساتھ ساتھ دل و دماغ کے لیے بھی خندا کا سامان فراہم ہو جاتا۔

مولانا کو سخت چوہ کے باس میں بھی کچھ رک تھا۔ کبھی کھانوں پر بات چل پڑتی تو مولانا کھانوں پر نہ صرف یہ کہ بات کرتے رہتے بلکہ بعض چیزوں کے پکانے کی ترکیب بھی بتا دیتے چنانچہ مولانا کی یہ واقفیت ایک موقع پر ہم لوگوں کے بڑے کام آئی۔ دلا اسلام میں ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہاں کی تمام خواتین بیک وقت اپنے اپنے میکے تشریف لے گئیں اور جو آدمی ہم لوگوں کا کھانا پکاتا تھا وہ بھی اپنے گھر چلا گیا اور ہم لوگ کھانا پکانے کے معاملہ میں بالکل ناتوازی تھے

چاول تو کسی طرح چھپکا اہل بھی لیے لیکن روٹی پکانا کسی کو نہ آتا تھا۔ پھر باہر سے ہاں میں آتے رہے جو کاکرا لہجہ میں
 رہتا لیکن مولانا کی رہنمائی میں ہم لوگوں کو چاول پر خوب خوب جوہر دکھانے کے مواقع ملے مشق چاول ہی پر ہوتی لیکن مدد
 وقت بحر و قاف بد لگتے تھے۔ یہیل و نہار تھے جب ڈہل سے اقبال حسین صاحب تشریف لائے۔ رات کے کھانے پر جب
 انھیں تفصیلات معلوم کیں تو فرمانے لگے مولانا حکم ہو تو کل میں آپ لوگوں کو گوشت کر لیا کھلاؤں۔ مولانا جواب دیا
 اقبال صاحب اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے لیکن پہلے یہ بتائے کہ آپ کا گوشت کرملا کہیں کر لیا اور نیم چڑھا
 تو نہیں ہو جائے گا۔ اقبال صاحب بڑے اعتماد کے ساتھ بتاتے رہے کہ ترکیب ایسی ہے کہ کچھ پر تہ لگانا مشکل
 ہو جائے گا کہ کر لیا ہے یا کدو۔ اقبال صاحب کے اس طرح اطمینان دلانے کے بعد مولانا نے مجھے حکم دیا کہ فجر بعد ہی
 جا کر گوشت اور خرید لاؤں۔ پھر اقبال میں گوشت کر لیا تیار کریں۔ چنانچہ میں فجر بعد ہی پٹھان کوٹ جا کر گوشت اور
 کر لائے آیا پھر اقبال صاحب جو بتاتے سہا اس میں جرت اور تفریح کے ملے جیلہ جذبات کے ساتھ ان کا ہاتھ جاتا
 رہا، ہینڈ باورچی تو اقبال صاحب ہی تھے، میری حیثیت تو صرف ان کے معاون کی تھی۔ مولانا کئی بار اقبال صاحب
 کے کمالات دیکھ گئے لیکن دخل کسی چیز میں نہیں دیا۔ اسی طرح رفتار بھی آتے جلتے رہے۔ اقبال صاحب ایک ماہر
 باورچی کی طرح "دیگ" اترنے سے پہلے "دیگ" کے چاولوں کے کمالات بیان کر کے اشتہار کو تیز کرتے رہے۔ آخر
 میں سب لوگ کھینچ آئے اور جیسے ہی اقبال صاحب نے فرمایا "تیار ہے" سب لوگ دیگ اٹھالے گئے۔ چاول پہلے ہی
 پک چکا تھا اقبال صاحب آج اپنی پوری جولانی طبع پر تھے اس لیے ماہر باورچی کے فرائض انجام دیتے ہوئے انھیں
 نے سب کی پلیٹوں میں گوشت کر لیا نکالا۔ اب جو شخص جلدی جلدی قوم نہ کو لے گیا تو ہنستے ہنستے بے دم اور
 اقبال صاحب ہنسنے میں سب کے آگے۔ اقبال صاحب کا گوشت کر لیا واقعی کر لیا اور نیم چڑھا ہو گیا تھا۔ بہر حال کسی
 طرح سینے اس نوش جان کیا اور اس مزمنے اس اہم حال کو دور کر دیا جو چاول کھاتے کھاتے پیدا ہو گیا تھا۔
 پھر اقبال صاحب کی بے پناہ محنت دوسروں کی مدد کرنے کا غیر معمولی جذبہ اور ان کی دوسروں کو کھانا
 پکاتے دیکھ کر اس سے اخذ کردہ عراکیب چاول خوری کی اس مہم میں ہم لوگوں کے
 لیے بڑا سہارا ثابت ہوئیں۔ اب جو ٹیم بھی میدان میں اترتی اقبال صاحب علما اس کی مدد کرتے۔ پھر اللہ نے روٹی
 پکے کا بند و بست کر دیا۔ اس طرح یہ مرحلہ مہسی خوشی گذر گیا۔

دارالاسلام مجھے پہنچے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن فجر بعد نظر جو اٹھی تو دیکھتا کیا ہوں کہ مولانا
 لے سے پھندے مہان خانہ کی طرف تشریف لارہے ہیں۔ میں نے دوڑ کر مولانا کے ہاتھ سے کھٹلی، پیالیاں چائے کے
 دوسرے لوازمات اور اسٹوو کو لیا اور عرض کیا مولانا خیریت تو ہے کہاں تشریف لیے جارہے ہیں؟ فرمایا آپ ہی
 لوگوں کے پاس آ رہا تھا۔ آج آپ لوگوں کو چائے پلانے کا ارادہ ہے۔ میں سامان لے کر اندر پہنچا۔ مولانا

اور ان کے ساتھ یہ چائے کا سازو سامان دیکھ کر سب لوگ اٹھ پڑے اور ہر شخص کو شش کرنے لگا کہ چائے وہ بناوے
لیکن مولانا نے یہ کہہ کر کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں اور پہلے یہ دیکھ لیں کہ چائے کیسے بنتی ہے، پھر چائے بنائے گا
سیکے جوش و خروش کو ٹھنڈا کر دیا۔ سب لوگ مجبوراً بیٹھ گئے۔ پھر مولانا نے خورہی اسٹوپلا کر پانی لگوایا کھوتے
ہوئے پانی سے کیتلی اور پیالیوں وغیرہ کو دھو کر ان کا پانی خشک کیا۔ اس کے بعد دو سل پانی اسٹوپ پر چڑھا
کر چائے کو دم کیا اور کیتلی کو سر پش سے ڈھک کر دودھ گرم کرنے لگے۔ درمیان میں بتاتے گئے کہ اس زاویہ
سے بھاپ اوپر اٹھنے لگے تو پتی ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیے اور اس زاویہ سے اٹھنے لگے تو فوراً پتی ڈال کر برتن
اناریمیجے اور اس میں ذرا سی بھی تقدیم و تاخیر ہوئی تو چائے گئی۔ دودھ گرم ہو گیا تو مولانا نے خود ہی چائے بنا کر
سب کو دی۔ اس طرح جب تک مولانا کے بچے واپس نہیں آ گئے، مولانا روز فجر بعد تشریف لے آتے اور خود
چائے بنا کر ہم لوگوں کو پلاتے اور ہم سب کا حال "نک نک دیدم دم نہ کشیدم" کا سارہ بتا۔ مولانا کسی کو کچھ
کھانے ہی نہ دیتے مولانا کی بنائی ہوئی چائے پی کر معلوم ہوا کہ ہم لوگ اب تک چائے نہیں پیتے سہے بلکہ جھک
مارتے رہے۔ آہ! آں قدر شکست و آن ساقی نماند (جاری ہے)

میں بھی حاضر تھا وہاں

میں بھی حاضر تھا وہاں

کی قسطیں آپ ملاحظہ فرمائیے میں خواجہ صاحب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی
حاضری اور جماعت اسلامی کو پیش آمدہ اولین ابتلاء کے واقعات اپنے شمسۃ اور دلچسپ انداز
میں بیان فرما رہے ہیں۔ مگر اصل واقعات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان واقعات کے پس منظر
کو بھی سمجھا جائے جسے خواجہ صاحب محترم ماہنامہ زندگی نو کے
خصوصی شماره

میں بھی حاضر تھا وہاں حصہ اول میں رقم فرما چکے ہیں۔

میں روپے بذریعہ مینی آرڈر ارسال فرما کر مذکورہ خصوصی شماره حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مینجس، ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵-سوئی والا نئی دہلی ۱۱

آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات

سُلْطَانِ أَحْمَدِ اصْلَاحِی

زندگی کی وسیع جہتوں کا احاطہ کرنے والی حضرات انبیاء علیہم السلام کے اوصاف و خصوصیات کا مطالعہ مکمل رہے گا جب تک سلسلہ نبوت کی آخری کڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و خصوصیات پر بھی ایک نظر نہ ڈالی جائے جن کے ذریعہ اس دین قدیم کا اقصائے عالم میں ہل بلالاموا اور دنیاۓ انسانیت کے سامنے اسے اپنی واقعی تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہونے کا موقع ملا۔

حکم خدا کی بے لاگ پیروی :

قرآن میں سورہ احزاب آخری نبی کے حقوق کے بیان کی سورہ ہے جس میں امت محمدیہ کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ گذشتہ نبیوں کی تقلید نہ کر کے اپنے نبی کے ادب و احترام کا حق ادا کرے گی۔ پھلپلی امتوں نے اپنے نبیوں کی ناقدری کی، انھیں طرح طرح سے ستایا اور ایذا پہنچائی، اس امت کو حکم ہوا کہ ان کی روش کے برعکس اپنے رسول پر عقیدت و محبت کے بھول بھلا کر کے ہی وہ دنیا و آخرت کی سعادتوں سے اپنے کو بہکا کر دے گی۔ اسی حق شناسی کی خاطر قرآن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اوصاف و خصوصیات کا ذکر بڑے وجدانگیز انداز میں کیا ہے۔

یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مَشْهُدًا مُبَيِّنًا
وَسَدِّيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِمْ وَاسْرَاحًا
قَبْلَهُمْ وَ لَشَرِّ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُبْغِ
الْأَعْيُنُ عَلَى اللَّهِ فُلَانًا خَلَلَ الْأَعْيُنُ لَكُمُ الْفُلَانُ خَلَلَ
كَيْتَرَاه (۲۵-۲۷)

اے نبی ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور اہل ایمان کو خوش خبری سنانا اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا انعام ہے۔

ان اوصاف عالیہ کے بیان کے بعد ہی اگلی آیت میں فرمایا:

وَلَا تَطِيعُ الْغَافِقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَكَرَّمُوا
أَعْيُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو اور ان کی ایذا رسانی سے صرف نظر کرو۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور اللہ کی

کی ذمہ داری کافی ہے۔

(اخراجہ: ۱۴۸)

جس کا صاف مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف عالیہ کا حق اسی وقت ادا کر سکتے ہیں اور یہ ان اوصاف کا لازمی اور سرحدی تقاضا ہے کہ وہ خدائی شریعت کو بے کم و کاست اور کسی ایک شوشے کی تبدیلی کے بغیر لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور مخالفوں کے طوفان کی کوئی بے پروا کیے بغیر اپنی پوری زندگی میں خدائی احکام و فرامین کی بے لگ پیروی کو لازم پکڑیں۔ ماحول اور حالات کی ناسازگاری اور سلج کے کسی دباؤ کے نتیجے میں آپ اپنی جگہ سے ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اور کوئی بڑی سے بڑی دھمکی اور ڈر آپ کو اس سلسلے میں ایک لمحہ کے لیے بھی متاثر نہ کر سکے۔ اور ہر بھی کیسے سکتا تھا جبکہ آپ کو تاکید کردی گئی تھی کہ جملہ معاملات زندگی میں آپ خدائی شریعت کے پابن ہوں گے۔

پھر ہم نے تمہیں تمہارا ایک الگ شریعت پر متمرد پوری (پوری) اس کی پیروی کرو۔ اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو نہیں جانتے۔ اللہ کے مقابلہ میں وہ تمہارا کچھ جھلانہ کر سکیں گے۔ اور یہ، ظالم ایک دوسرے کے دست ہیں۔ اور اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ
فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
إِنَّهُمْ لَنُغْنِيَنَّكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا مَّا وَرَاءَ الظُّلُمِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِآثَارِ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

(جاثیہ ۱۸-۱۹)

اس داعی حق کے پیغام کا ابتدائی نکتہ ہی یہ تھا کہ دین حق کے لیے کراہت والے نہیں خدا کے راستے سے الگ اپر ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکیں،

اور تم بات نہ مانو جہت قسم کھانے والے رسوائے زمانہ کی۔
بڑا حبیب چیں لگانے بھانے میں یکتا۔ حد درجہ
بخیل کشر اور گنہگار درشت خوار سب بڑھ کر نسل پاک
عرہ اس کلہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔

وَلَا تَطِعْ كُلَّ حَلَاظٍ مُّہِیْنٍ ۝ هُمَا فِتْنَتَا
بَنِیْسَہِ ۝ مَّنَّارُ الْخَلِیْقِ مَعْنِیٰ اَنِیْمِہِ ۝
عُشْرٌ بَعْدَ ذٰلِکَ زَیْنِیْمِہِ اَنْ کَانَ ذٰلِہَا
وَبَیْنِیْنِہِ ۝ (قلم، ۱۰-۱۲)

تو جھٹلانے والوں کی بات نہ مانو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم ہم پر
جاؤ تو وہ بھی نرمی دکھائیں۔

فَلَا تَطِعْ الْمَلٰٓئِکَہِ بَیْنِہِ ۝ وَدَّالْوٰتِہِ
فِیْہِ ہَنُوْنٌ ۝ (ایہا، ۸-۹)

مخالفین دعوت کو ہمیشہ کے لیے مایوس کر دینے کے لیے آخری بیج کے ذریعہ یہ اعلان کرا دیا گیا کہ میں اس
کتاب اور اس کی لائی ہوئی شریعت میں شہد بلبر تبدیلی کا مجاز نہیں۔ مجھے اس مضابطہ حیات کو بے کم و کاست
پوری دنیا کے انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنی پوری زندگی میں کسی کی بیشی کے بغیر اس کی
پوری پوری پیروی کرتی ہے۔

اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کہ

فَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قَالَ الَّذِينَ

ہوئی تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ لاؤ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن۔ یا اس میں ترمیم کرو۔ کیونکہ مجھے اس کا اختیار نہیں کہیں اپنے جی سے اس میں ترمیم کروں۔ میں تو پیر و می اسی کی کروں گا جس کی مجھ تک وحی کی جارہی ہے میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں ایک بڑے دن کے حساب سے۔

لَا تَزْجُونَ لِقَاءَ نَائِتٍ بِقَوْمٍ عَنِيرٍ
هَذَا آؤَسَدُ لَكُمْ قُلُوبًا يَتَّخِذُونَ فِي أَنْ
أَمْرًا لَهُ مِنْ قِلْعَاتِي لِنَفْسِي إِنَّ أَنْتُمْ
رَأَيْتُمَا يُؤْتَىٰ إِيَّايَ أَخَافُ إِنْ حَقَّقْتُ
رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
(یونس ۱۵)

تبیین احکام : اسی طرح پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضعت بھی قرآن نمایاں طور پر بیان کرتا ہے کہ زندگی کے حمد امور و مسائل کے سلسلے میں خدائی احکامات و ہدایات کو کھول کر بیان کرنا آپ کی بعثت کے اہم مقاصد سے ہے۔ دنیا سے انسانیت فکر و عمل کی جن کج رویوں میں گرفتار ہے اور زندگی کے مختلف دائروں میں جاہل اعتدال سے ہٹے ہوئے جو طریقے اور ضابطے اس نے اختیار کر رکھے ہیں، اس کو اس جنسور سے نکال کر خدائی مہضیات کی صحیح شاہراہ پر لگا دینا اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام معاملات و مسائل میں خدائی احکام و ہدایات کی روشنی دکھا دینا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ اہم ترین خصوصیت ہے جس کا قرآن نے ایک سے زائد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو خطابہ کے ارشاد ہوا،

اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آگیا ہے جو تمہارے لیے باتوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے رسولوں کے ایک وقفہ کے بعد تاکہ تم (آئندہ) نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت سنانے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو معلوم ہو کہ تمہارے پاس ضرور بشارات سنانے والا اور ڈرانے والا آگیا ہے۔ اور اللہ کو ہم چھپرہ پر قدرت ہے

مَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مِّنْكُمْ لِيُعَلِّمَ الْفِتْرَةَ وَفِي الرِّسَالِ أَنْ
تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن تَنْبِيءٍ وَلَا نَبِيٍّ
فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُخْلِصٌ
لِّكُلِّ نَفْسٍ مِّنْهُ
(آیت ۱۹۰)

علامہ رشید رضا مہری نے آیت پاک میں باتوں کو کھول کر بیان کرنے، (تبیین) کو جملہ معاملات اور زندگی کے تمام دائروں تک وسیع مانا ہے:

یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عرب کے اسی بنی جنسوں نے کبھی کوئی چیز نہیں سیکھی تھی۔ وہ تمہارے لیے رسولوں کے سلسلے کے منقطع اور عرصہ دراز سے آسمانی وحی کے مکے رہنے کے بعد وہ تمام چیزیں کھول کر بیان کر رہے ہیں

وَهَذَا هُوَ الرَّسُولُ مُحَمَّدُ النَّبِيُّ الْعَرَبِيُّ الْأُمِّيُّ
الَّذِي لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا، وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ عَلَى
فِتْرَةٍ أَيْ انْقِطَاعٍ مِنَ الرِّسَالِ، وَطَوَّلَ عَهْدَ عِصَى
الْوَحْيِ، حَمِيمٌ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ

جس کی ہمیں ضرورت ہے اپنے دین کے معاملے اور جس سے کہ تمہاری دنیا سنو سکے، جو حق مقائد جن کے اندر تمہارے ہر بہت پرستی کے حملوں نے خرابیاں پیدا کر دی ہیں، اور صحیح اخلاق و آداب جن کے سلسلے میں مادی اور روحانی امور کے سلسلے میں افراط و تفریط نے تمہارے لیے گنہ گاریاں پیدا کر دی ہیں، اسی طرح نیز تمہارے لیے عبادات و احکام کو کھول کر بیان کرتے ہیں جس سے کہ تمہارے انفرادی و اجتماعی جملہ امور و مسائل سنور جائیں۔

تصامیمہ اسرودیکم من الحقائق الحق
التي قد نتجها عليكم نزعات الوثنية، والا
خلق والآداب الصحيحة التي انشدها
عليكم الافراط والتفریط في الامور المادية
والروحية، والعبادات والاحكام التي تصام
بها اموركم الشخصية والاجتماعية

آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خصوصیت اسی سورہ میں دوسرے مقام پر یہیں الفاظ بیان کی گئی ہے:

اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آگیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے ان بہت سی چیزوں کو جنہیں تم چھپاتے تھے کتاب کی، جبکہ بہت سی چیزوں سے وہ صرف نظر کرتا ہے، مزور تمہارے پاس آگئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور کھلی ہوئی کتاب۔

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْلُو
عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
(آیت ۱۵۱)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی چھپائی ہوئی باتوں کے کھولنے کا مطلب ہے کہ زندگی کے مختلف دائروں سے متعلق جن بے شمار احکام و قوانین پر انھیں نے پردہ ڈال رکھا تھا، اور اپنی خدایاری اور دنیا داری کے سبب جن سے پہلوتپی کرنے کو وہ تقاضائے دانش مندی سمجھتے تھے، آخری رسول ان کے اس جث بطنی کو آشکار کرنے کے ساتھ، آخری طور پر ان کے چھپائے ہوئے احکام و قوانین کو روشنی میں لاتا اور دنیا بے انسانیت کو ان سے روشناس کراتا ہے۔ اس مقام پر رسول کی اس صفت "بین" کا مطلب وعظ و تلقین نہیں بلکہ احکام و قوانین کا واضح بیان ہے۔ صاحب جلالین نے صراحت کی ہے:

(قد جاءكم رسولنا، محمد (مبین حکم)
مشرائع الدين له
'تمہارے پاس آگئے ہیں ہمارے رسول یعنی محمد جو تمہارے لیے کھول کر بیان کر رہے ہیں، یعنی وجہ معاملات زندگی سے تعلق، دین کے احکام و قوانین

ہی حقیقت ہے جس کی تحصیل سورۃ اعراف میں بیان کی گئی ہے۔ میں میں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ اطلاق اور قانونی ہر دو پہلو سے بالکل دلیلیہ ہر یکے سے۔ یہ قوم فکری زوال کو بھی شکار تھی اور عملی طور پر بھی یہ نفاق کی آخری شکل کو چھو چکی تھی۔ بھلائیوں (معروف) سے اسے ہر تھا اور برائیوں (منکر) کی پیسا ہو چکی تھی۔ اس کی قانونی زندگی اور بھی تحلیل پتھل کا شکار تھی، اس نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے کر کھاتھا اور قانون میں بے جا موٹو لگا دیا کہ اس کے سلسلے میں اپنے اور چرب عیب بیکر بندیاں جائز کر دی تھیں۔ آخری نبیؐ کے ذریعہ اسے ان تمام مصیبتوں سے نجات ملی جس نے ان کے سامنے حق و مہر اکبر کے واسطے کو بالکل رخن کر دیا اور ان کی اخلاقی اصلاح کے ساتھ احکام و قوانین کے دائرے میں ان کی اصلاح و درستگی کا حق ادا کر دیا۔ ان خصوصیات کے حامل نبیؐ کی مخلصانہ پیروی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص کا مستحق گردانا:

فرمایا کہ اضراب میں اس سے دو چار کروں گا جسے چاہوں اور میری رحمت ہر چیز تک پہنچلی ہوئی ہے۔ تو ضرور میں اسے لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو نکتہ دیتے ہیں اور وہ جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو آج آخری) رسول امی نبیؐ کی پیروی کرتے ہیں جسے یہ اپنے ہاں تولد و انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ جو انھیں بھلائی کا حکم دیتا ہے اور انھیں بُرائی سے منع کرتا ہے۔ ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتا ہے۔ اور ان کے اوپر سے ان کے بوجھ کو اتارتا اور ان پٹیوں کو دکھاتا ہے، جو ان پر تھیں۔

قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ
وَالْعَصْفُ قُلْتُ كُلُّ شَيْءٍ فَأَكْتُمُوا
لِلدِّينِينَ هُمُ بَالِيغَاتُ يُوقِنُونَ هَ الْذِينَ
يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجْحَدُ
بِهِ الْمُؤْمِنُونَ هُمُ فِي الْغَوَاةِ لَا تَجِدُ
لَهُمْ مَعْرُوفًا وَ يَنْهَضُهُمْ فِي الْمُنْعَرِ
وَجِدْ لَهُمُ الظُّلُمَاتِ وَيَجْزُهُمْ عَلَيْهِمُ
الْغُيُوتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَلَا
يُحْمَلُونَ أَسْرًا كَانَتْ عَلَيْهِمْ

(۱۵۴ - ۱۵۶)

اور یہ کہا اہل کتاب یہود و نصاریٰ کا خصوص نہیں، بلکہ آخری رسولؐ کی یہ ذمہ داری پوری انسانیت کی نسبت سے ہے۔ گو وہ انسانی فکر و عمل کے پاسے جانے والے بے شمار استقامات اور اخلاقی اور قانونی زندگی کے تدریجی تغیرات، انہیں سے ہر ایک معاملے میں صحیح راستے کی نشاندہی اور حلال و حرام کی توضیح، آخری پیغمبرؐ کی نبوت کے بنیادی مقصد سے ہے۔ قرآن میں ان احکام و ہدایات کا اجمالی بیان ہے اور رسولؐ اس کی تفصیل پیش کرتا ہے:

لے تفسیر المائدین / ۳۵۱

اور ہم نے تم تک یاد دہانی (قرآن) اتاری ہے تاکہ تم کو اس کے لیے (جملہ معاملات زندگی سے متعلق) اس سچ کو کھول کر بیان کر دو جو ان تک اتاری گئی ہے اور تاکہ وہ غور کریں۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ هُدًى وَبَرَكَاتٍ لِّقَوْمٍ ذُرِّيَّتِهِ لَمَنِ تَقْوًى

(نحل: ۱۰۴)

آگے یہی بات ان الفاظ میں کہی گئی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ لَعَلَّكَ تُفْحِشُ

اور ہم نے تمہارے اوپر جو کتاب (قرآن) اتاری ہے تو اسی لیے کہ تم ان کے مشرکین عرب کے لیے جملہ معاملات زندگی سے متعلق ان تمام چیزوں کو کھول کر بیان کر دو جن میں کہ ان کا جھگڑا ہے۔ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔

(نحل: ۱۶۱)

اس آیت کریمہ میں کتاب (یعنی قرآن) کو اتار کر رسول کو اس کے مخاطبین میں برپا جن اختلافات کے سلسلے میں صحیح موقف کی وضاحت کا حکم دیا گیا ہے، اس کا تعلق صرف افکار و عقائد ہی سے نہیں، بلکہ اس میں ان کی قانونی نظام کے اختلافات کی توضیح بھی اسی طرح شامل ہے اس لیے کہ اس سے پہلے قوم عرب کی اپنی شرک و بت پرستی کے معاملے میں خود مختاری کے ذکر کے ساتھ تحلیل و تحریم کے قانونی دائرے میں بھی اس کی خود مختاری کا اعلان ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْلَا نُزِّلَ الْكِتَابُ مِنَّا لَمَذَاقًا

اور جن لوگوں نے شرک کیا انھوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کی پریشانی نہ کرتے نہ ہم ایسا کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد۔ اور نہ ہم اس کی مرضی کے بغیر (اپنے جی سے) کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔

لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّوءُ بِشَيْءٍ مِّنْهُنَّ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا تَكُونُ فِيهِ

(نحل: ۳۵)

قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نبی کی بات نہیں، بلکہ ہر دور اور ہر زمانہ میں جو رسول بھی آئے تو اسی لیے کہ مخاطب قوم میں فکر و عمل کی جملہ بے اعتدالیوں کو ختم کر کے ان کے سامنے منشا الہی کو واضح و آشکارا انداز میں بیان کر دیں، اور اخلاقی اور قانونی زندگی کے ہر دائرے سے متعلق وہ تفصیلی احکام و ہدایات فراہم کر دیں جس کے بعد اسے کسی دوسری سمت دیکھنے کی حاجت نہ رہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ فَهِيمٍ لِّقَوْمٍ يُفْهِمُونَ

اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا تو اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے (جملہ معاملات زندگی میں) باتیں کھول کر بتا سکے۔ تو اللہ جیسے چاہتا ہے مگر کہہ کر کہہ دے اور جیسے چاہتا ہے چاہتا ہے۔ اور وہ جو چاہتا ہے وہاں حکمت والا ہے۔

يُفْهِمُونَ لِّقَوْمٍ يُفْهِمُونَ لِّقَوْمٍ يُفْهِمُونَ لِّقَوْمٍ يُفْهِمُونَ

(الاحقاف: ۳)

فصل خصوصیات

دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ وہ خصوصیت ہے جو انسان زندگی میں حشرات انبیاء علیہم السلام کے وسیع کر دکھاتا پڑتی ہے۔ سورہ مائدہ

میں قرآن کی صورت میں یہ آخری شریعت کے آجانے کے بعد تورات و انجیل کی منسوخی کا اعلان کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا،

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا
عَلَيْهِ فَاخُكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ
مِنَ الْحَقِّ مَا يَكُنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي
مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا لَكُمْ
بِهِ تَخْتَفُونَ هَ وَأَن احْكُم بَيْنَهُمْ
بِمَا أَسْرَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ
وَلَا حَـرَـهُم أَن يَفْتُوكَ عَلَى بَعْضِ
مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِنِّي لَفِيَان لَّوَلَوْ
فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَشِئْرَ آئِمِنَ النَّاسِ
لَفَسِقُونَ هَ أَلْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةَ يَفْعَلُونَ
وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوفُونَ
(المائدة : ۴۸-۵۰)

اور ہم نے تم تک کتاب (قرآن) اتاری ہے حق کے ساتھ جو مصداق ہے اپنے سے پہلی کتاب (توراة) کا اور اس پر نگران ہے سب اہل حق کے (اہل کتاب کے) دیران فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے اور اس حق کے مقابلہ میں جو تمہارے پاس آگیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ ٹھہرایا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک جماعت بنانا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ تم کو آزمائے اس میں جو اس نے تم کو دیا ہے۔ تم جو بھلائیوں کی طرف دیکھو اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹا ہے۔ سو وہ جن کو اس سے جس میں کہ تم جھگڑتے تھے۔ اور یہ کہ (اب) تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اور تم ان سے بچو کہ کہیں وہ تم کو آزمائش میں نہ ڈال دیں اور اس کے کسی حصہ سے تم کو ہٹا نہ دیں جو اللہ نے تم تک اتارا ہے۔ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اور تم ان سے بچو کہ کہیں وہ تم کو آزمائش میں نہ ڈال دیں اور اس کے کسی حصہ سے تم کو ہٹا نہ دیں جو اللہ نے تم تک اتارا ہے سو اگر اب بھی یہ نہ ہو میں تو کھ لو اللہ اب بھی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کا ثمرہ چکھائے۔ اور ضرور زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ سے بڑھ کر یہ فیصلہ اور کس پر کرتے ہیں ان کو اللہ کی جو یقین رکھیں۔

جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اسی قدر تھی کہ آپ خدا کی دین کو بے کم و کاست لوگوں تک پہنچادیں۔ بلکہ اپنی شریعت کا نفاذ بھی آپ کے ذمہ اسی طرح تھا۔ انسانوں کے کسی طبقہ کی مرضی اور خواہش کا کوئی لحاظ کیے بغیر آپ کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے معاملات آخری شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور اس طرح اس کا ایسا ہول بالا کریں کہ پوری انسانی دنیا میں اس کے عطا کردہ قانونی نظام کی بلا دستی قائم ہو جائے۔ دوسرے مقامات پر بھی قرآن نے آپ کا یہی مرتبہ و مقام واضح کیا ہے،

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ يَمَا أَدْنَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلنَّاسِ بِسَبِّئٍ خَصِيْمًا ۖ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

(النار: ۱۰۵-۱۰۶)

مذہب ہم نے تم تک کتاب (قرآن) اتاری ہے حق کے ساتھ تاکہ تم تمام انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ اور تم (اس سے منہ موڑنے والے) خیانت کاروں کے لیے جھگڑنے والے نہ بنو۔ اور اللہ سے گناہوں کی معافی چاہو۔ ضرور اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

سو اس لیے سو تم بلاؤ (لوگوں کو اللہ کی طرف) اور جمے ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور تم ان کی (اہل شرک کی) خواہشات کی پیروی نہ کرو اور کہو کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس پر جو اللہ نے اتاری ہے کتاب یعنی (قرآن) اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان درمیان انصاف سے کام لوں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی۔ ہمارے لیے ہمارے کام ہیں اور تمہارے لیے تمہارے کام۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی جدت بحث نہیں۔ اللہ ہم دونوں کو اکٹھا کرے گا۔ اور اسی کی طرف پلٹا ہے۔

فَلِذَلِكَ فَادُمْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْلِنَ
بِقِسْمِ اللَّهِ رَبِّنَا وَرَبِّكُمْ لَنَا أَعْمَاءُ
لَنَا وَكُفُّ أَعْمَاءُ كُفُّ لَأُحْثَثَ بَيْنَنَا وَ
نَبِيَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرَةُ
(شوری: ۱۵)

مسلمان امت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وجہ تھی جس میں کسی قسم کی ڈھیل اور تساہل اور ہرج منجھکا کوئی سوال نہیں۔ راہ ایمان پر گامزن رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی آپ کے ہر حکم اور ہر فیصلے کو دل کی پوری آمادگی کے ساتھ تسلیم کرے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ

اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے نہ سزاوارت نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے

الْحَيُّوْهُ مِنْ أَمْرِهِمْ

معاظہ کا اختیار رہ جائے۔

(احزاب: ۳۶)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى
اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ
يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

ایمان والوں کی بات تو بس یہ ہونی چاہئے کہ جب انہیں
بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ رسول
ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور
مانا۔

(نور: ۵۱)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
لَسَلْبِمَا

سو ترے رب کی قسم یہ اہل کتاب، ایمان والے نہیں
ہو سکتے جب تک کہ یہ تمہیں ثالث نہ بنائیں ان جملہ معاملات
میں جو کہ ان کے درمیان اٹھیں۔ ساتھ ہی یہ اپنے جی میں
کوئی تشکی نہ یائیں اس سے جو تم فیصلہ کر دو۔ اور یہ پوری
طرح تسلیم نہ ختم کریں۔

(انصار: ۶۵)

سیاسی رہبر: اس کے ساتھ ہی قرآن صاف لفظوں میں آپ کو سیاسی رہبر کا مقام عطا کرتا ہے۔ جملہ
معاملات زندگی میں انبیاء کی پیروی ہر نبی کی دعوت میں بلا استثناء موجود رہی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ
اللّٰهِ (نساء: ۶۴)

اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا تو اسی لیے کہ (جملہ معاملات زندگی)
میں اس کی پیروی اختیار کی جائے اللہ کے حکم سے۔

آخری رسول کے سلسلے میں بھی قرآن نے یہ تاکید کی کہ اللہ کی پیروی حق ادا کرنے کے لیے اس کے رسول کی بے لاگ
پیروی ضروری ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
وَمَنْ نَوَىٰ كَيْدًا مَّا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
(نساء: ۸۰)

اور جس نے رسول کی پیروی کی سو فوراً اس نے اللہ کی
پیروی کی۔ اور جو کوئی روگردانی کرے تو ہم نے ایسوں
پر آپ کو پہرے دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔

رسول کے ثانوی حق کے علاوہ اس سے محبت و تعلق کا بھی یہ ایک مرتبی تقاضا ہے۔ جس کی کوتاہی کر کے
آدمی اپنے کو صحیح ایمانی حالت پر باقی نہیں رکھ سکتا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ

کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے پیچھے چلو تو اللہ
سبھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو
بخشے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کہو کہ پیروی

وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝
 کرو اللہ کی اور رسول کی سزا گزشتہ میں تو معلوم ہو کر
 اللہ کافروں کو ہدایت نہیں رکھتا۔

(آل عمران ۳۱-۳۲)

جملہ معاملات زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے لگ پیروی کی ان تاکیدات کے ساتھ سورہ
 نسا کے اندر قرآن نے اسے اولوالامر کی اطاعت کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ سیاسی رہبری
 اپنے پورے مفہوم میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حق ہے جیسے کسی بھی درجے میں چلیج نہیں کیا جاسکتا آپ امت
 کے مربی و محسن اور اس کے روحانی پیشوا ہونے کے ساتھ اسی طرح اس کے سیاسی اور پارلیمانی رہبر بھی ہیں۔ جن
 کے کسی حکم اور کسی اشارے سے کسی مسلمان کو سرتابی کی مجال نہیں۔ آپ کی اس سیاسی رہبری کو تسلیم کیے بغیر کوئی
 شخص ایمان و اسلام کا حق ادا نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح جیسا کہ وہ خدا نخواستہ آپ کی محبت و عقیدت اور ادب
 و احترام میں کمی کر کے اس کی ادا لگی سے قاصر رہتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
 أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أَذِلِّي الْأَعْمَى مِنْكُمْ
 فَإِنْ تَسَادَرْتُمْ فِي سُنَنِ يَوْمَ قُدُّوهُ إِيَّايَ
 اللَّهُ وَالرَّسُولَ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِمَا هُوَ
 وَالتَّوْحِيدِ الْخَيْرُ وَ أَحْسَنُ
 مَا وَبَّلَا (آیت ۵۹)
 اے لوگو جو ایمان لائے ہو پیروی کرو اللہ کی اور پیروی
 کرو رسول کی اور اپنے میں سے اعمیٰ کو سوا کر
 تمہارا جھگڑا ہو کسی چیز میں تو اس (معاہدہ) کو ٹوٹاؤ اللہ
 اور رسول تک اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے
 دن پر یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا اور انجام کار کے لحاظ
 سے زیادہ بہتر ہے۔

نظام کفر و مشرک کے لیے آخری چیلنج: اسی کے پہلو بہ پہلو قرآن و حدیث کے مطالعہ سے

آپ کی ایک اور حیثیت بھی سمجھ کر سامنے آتی ہے

اور وہ یہ کہ آپ قیامت تک کے لیے نظام کفر و مشرک کے لیے آخری چیلنج ہیں۔ ایک خاص پہلو سے آپ کی بشت کا
 منتہی مقصود یہ ہے کہ دنیا کے تمام ادیان اور تمام نظام ہائے فکر و عمل پر آپ کے لئے ہوئے دین اور اسلام کا
 بہرہ و جود غلبہ و استیلا ہو جائے۔ اور تمام ادیان باطلہ اور خدائیزاری اور انکار خدا پر مبنی افکار و نظریات کے لیے
 زمین ایسی تنگ ہو جائے کہ ان کے لیے کہیں سر چھپانے کے لیے جگہ نہ رہے۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے
 مشن کا یہ وہ لازمی اور ناگزیر جزو ہے جس کی تکمیل کا ذمہ اس خداوند ماض و مسمان نے رکھا ہے جس کے دست
 قدرت کا ہر پہ تمام عالم آب و گل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی مشیت کی تشکیل کے لیے ہمہ وقت منتظر ہے۔
 اور دنیا کی کسی جہی سے جبری طاقت کی مجال نہیں جو اس کے کسی ارادے میں آڑے آنے کی جرأت کر سکے۔

جن کا لازمی تقاضا ہے کہ تمام ادیان اور مذاہب ان کے مقابل، علاوہ دلیل اور برہان اور ظلم و محضرت کے، اس دین برحق کو سیاسی غلبہ اور اقتدار کی قوت و شوکت بھی حاصل ہو۔

وہی ہے (اللہ) جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے۔ خواہ چیز مشترکوں کو کتنی ہی مانگاوار ہو۔
 ﴿وَالَّذِي أَرْسَلْنَا مِنْكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا تَهْتَكُ فِيهِ إِلَٰهٌ مِنْكُمْ لِيُظْهِرَ عَلَى الْبَيْتِ كَيْدَهُمْ وَلِيُكَفِّرَ الْإِثْمَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ﴾ (توبہ: ۳۲)

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ رشید رضا معمری نے بجا طور پر کہا ہے:

وہ معنایا اللہ تعالیٰ لیعلیٰ ہذا الدین ویرفع شأنہ علی جمیع الادیان بالجمہ والبرہان، والحدیث والعرفان، والعلم والعمرا، وكذا السادة والسلطان ولم یكن لادين من الادیان مثل ہذا التأثير الروحي والعقلي والمادي والاجتماعي والسياسي الاسلام وحده
 اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو بلند سی عطا کرے گا اور اس کے معاملہ کو اونچا اٹھائے گا دوسرے تمام ادیان و مذاہب اور نظامہائے زندگی پر، دلیل و برہان کے پہلو سے، ہدایت و عرفان کے پہلو سے، علم و تدن کے پہلو سے اور ساتھ ہی سیادت و قیادت اور حکومت و اقتدار کے پہلو سے... اس سے پہلے کسی دوسرے دین و مذہب کو روحانی، عقلی، مادی اجتماعی اور سیاسی پہلو سے وہ اثر آفرینی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ چیز تنہا صرف اسلام کے حصہ میں آئی۔

امام رازیؒ ایک دوسرے انداز سے اس سے بہت پہلے اس حقیقت کی نشاندہی ان لفظوں میں کی چکے ہیں:
 واعلم ان ظهور الشئ علی عبدہ قد یكون بالحجة وقد یكون بالکثرة والوفور وقد یكون بالغلبة والامتیاز و معلوم انه تعالیٰ لیرمذ لك ولا یجوز ان یشترک الامم مستقل علیہ حاصل وظهور ہذا الدین بالغلبة مقرر معلوم فالواجب حملہ علی الظہور بالغلبة ومعروف ہے تو ضروری ہے کہ اس غلبہ و تفوق کو (سیاسی، بالادتی اور روحانی) قوت و شوکت پر محمول کیا جائے۔

لے تفسیر النامہ ۳۹۱/۸ - سہ مفاہیم الطغیب: ۴۲۱/۴

سلسلہ نبوت کی آخری کڑی کے ہاتھوں لائے ہوئے دین حق کے بالمقابل انسانیت کے آغاز سے لیکر قیامت تک جو ادیان و مذاہب اور افکار و نظریات پائے گئے اور آئندہ پائے جاسکتے ہیں، ان کا دوہی عنوان ہے۔ شرک اور کفر۔ حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیروں کو سماجی مان کر اس کی احدیت و حمدیت کو سبوتاژ کرنے کا نام شرک اور انکار خدا اور خدا بیزار پریشانی جملہ نظام ہائے فکر و عمل کا جامع عنوان کفر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اہل شرک کی مرضی کے علی الرغم (دو کرہ المشکون)، و ما کر نظام شرک پر دین اسلام کے بہرہ و جوہ غلبہ کی بات کہی گئی ہے۔ دنیا کے دوسرے باطل افکار و نظریات پر اس دین حق کے غلبہ و تسلط کی بشارت اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں دی گئی ہے۔ جس میں قرآن نے اقصائے عالم پر پھیلے ہوئے اہل کفر کی مرضی کے علی الرغم نور اسلام کے اتام کی بشارت دی ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوا ذِیْنَ ظَلَمُوْا ۚ ذِیْنَ ظَلَمُوْا هُمْ یَحْضَرُوْنَ یَوْمَئِذٍ ۚ وَذِیْنَ ظَلَمُوْا هُمْ یَحْضَرُوْنَ یَوْمَئِذٍ ۚ وَذِیْنَ ظَلَمُوْا هُمْ یَحْضَرُوْنَ یَوْمَئِذٍ ۚ

یہ (دین کے دشمن) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور اسلام کو بھجادیں اپنے من سے۔ اور اللہ کو اس کے سواہرات سے انکار ہے کہ وہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے خواہ یہ چیز کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ (توبہ: ۳۲)

ان آیات کریمہ سے پہلے مشرکین مکہ اور سرزمین عرب کے یہود و نصاریٰ کا ذکر ہے، جنہوں نے انحراف و انکار خدا پریشانی تمام طرح کی گراہیوں کو اپنے اندر سمیٹ رکھا تھا۔ دوسرے مقام پر بھی شرک و کفر کی جملہ صورتوں کے جامع اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے ذکر کے بعد قرآن نے ان دونوں ہی نظاموں کے علم برداروں کی مرضی کے علی الرغم ان کے پسندیدہ ادیان و افکار پر دین اسلام کے بہرہ و جوہ غلبہ کی بات دہرائی ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوا ذِیْنَ ظَلَمُوْا ۚ ذِیْنَ ظَلَمُوْا هُمْ یَحْضَرُوْنَ یَوْمَئِذٍ ۚ وَذِیْنَ ظَلَمُوْا هُمْ یَحْضَرُوْنَ یَوْمَئِذٍ ۚ وَذِیْنَ ظَلَمُوْا هُمْ یَحْضَرُوْنَ یَوْمَئِذٍ ۚ

یہ (دشمنان دین) چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی (اسلام) کو بھجادیں اپنے من سے۔ حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خواہ یہ چیز کافروں کو کتنی ہی ناگوار ہو وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے دوسرے تمام ادیان و مذاہب پر غالب کر دے خواہ یہ چیز مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ (صف: ۸-۹)

حدیث کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وصف بیان ہوا ہے اور اسے آپ کا ایک مغلق نام تجویز کیا گیا ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کے لیے نظام کفر و شرک کو کہیں سراٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضرت جبریل مٹھم کی روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ:

ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا میرے بہت سے نام ہیں۔ میں محمد (تعریف کیا ہوا)

الماسی الذی یبھو اللہ فی الکفر الخ
(متفق علیہ)

سبط میں احمد بہت تعریف کرنے والا ہوں۔ میں ماسی، مثلاً
والا، ہوں یعنی وہ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک
اور دوسری تمام گمراہیوں کو نیست و نابود کرے گا۔

دور اول میں آپ کی اس خصوصیت کا ظہور کس طرح ہوا۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ ابن
قیم فرماتے ہیں:

فالما سی، هو الذی محال للثبہ العفر
ولس یبع العفر باحد من الخلق ماسی
بالذی صلی اللہ علیہ وسلم، فاسہ بعث
واهل الارض کلہم کفار، الا نبیا من اهل
العتاب وهم بن عا داو ثان، و یہود
معصوب علیہم، و یساری صالین، و مابۃ
دھریہ، لا یعرفونہا ولا معادا، و بین ہلا
الکواکب، و عباد النار، و فلا سعة لا یعرفون
شعائر الاسماء ولا یعرفون بہا، فمحال للثبہ
بہر سولہ ذلک حتی طہرہم اللہ علی کل دین
و یبلغ دینہ ما یبلغ اللیل والنہار و یسارت
دھوتہ سیر الشمس فی الاقطار

پس 'ماسی' وہ ہے جس کے ذریعہ اللہ نے کفر کو مٹایا
اور مخلوق میں کسی کے ذریعہ اس نے کفر کو نہیں مٹایا جیسا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس کے مٹانے کا اہتمام
ہوا۔ اس لیے کہ جس وقت آپ کی بعثت ہوئی زمین و آسمان
تمام کے تمام کافر تھے۔ سوائے اہل کتاب کے کچھ بچے کچھ لوگ
کے۔ لوگ یا تو بتوں کے پرستار تھے، یا خدا تعالیٰ کے
غضب کردہ یہود یا گمراہ نصاریٰ۔ یا صابی لوگ جو دہریہ
تھے جو نہ خدا کو مانتے تھے، نہ آخرت کے قائل تھے۔ دوسرے
ستارہ پرست اور آگ کے بجا رہی تھے۔ ورنہ فلا سعت تھے
جنہیں انبیائی شریعتوں سے آشنائی تھی، نہ وہ ان کا
آواز کرتے تھے پس اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ ان
سب کو مٹا دیا یہاں تک کہ اللہ کا دین دوسرے تمام
دینوں اور نظامہائے فکر و عمل پر غالب آگیا۔ اس کے
دین کی شعاعیں وہاں تک پہنچیں جہاں تک کہ دن و رات
کی گردش ہے۔ اور آپ کی دعوت کی کرنوں سے اقصائے
عالم منور ہوا۔

جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بعد کے ادوار میں آپ کی اس خصوصیت کے مضمرات کتنے وسیع ہوں گے۔
اور کس طرح شرک و بت پرستی کے ساتھ فکر و عمل کے ان تمام دھاروں کو روکنے زمین سے مٹا دینا آپ کے عین فریضہ منصبی

سے بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الفتن، باب اسرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفات موطا جلد ۲ کتاب الجامع، باب اسرار نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نیز مسند احمد ۴/۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸

میں شامل ہو گا جو کسی بھی نام نہاد آدمی بھی عنوان سے انسان کو خدا سے دور اور اسے اس سے بیزاد کرنے والے ہوں آپ کی اس حیثیت کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ معروف معنوں میں صرف دعوت و تبلیغ اور وعظ و ارشاد ہی کے مرد میدان نہ ہوں، بلکہ تلوار کا پر تلا بھی آپ کے ہاتھ میں لازماً موجود ہو اور روئے زمین پر بدگی رکھے نفاذ اور نظام شرک و کفر کے استحصال کے لیے مسلح جدوجہد بھی آپ کے عین فرائض منصبی میں شامل ہو یہی حقیقت ہے جس کی نشاندہی آپ نے دوسری حدیث میں فرمائی ہے:

بعثت ماسیفاً حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلّة والصغار على من خالف أمرى بل
مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہاں تک کہ پورے روئے زمین پر تنہا اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کا کوئی سا بھی نہ ہو۔ اور میری روزی میرے نیزے کے سائے تلے رکھی گئی۔ اور ذلت و رسوائی اس کا مقدمہ ٹھہرا دی گئی جو میرے معاملہ کی مخالفت کرے۔

اور یہی حقیقت ہے جسے دوسرے مقام پر آپ نے بدین الفاظ واضح فرمایا ہے:

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا حقها وحسابهم على الله
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں اور جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں اسے مانیں۔ پس جب وہ ایسا کر دیں تو میری طرف سے ان کی جان اور مال کی حفاظت کی ضمانت ہے سوائے اس کہ ان پر کوئی حق عائد ہوتا ہو۔ (اس سے ہٹ کر، ان کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔

مطلب یہ ہے کہ دلوں کا حال تو اللہ ہی کے معلوم ہے کہ ظاہری طور پر ایمان و اسلام کا اقرار کر کے بھی آدمی اپنے اندر کفر و نفاق کو چھپائے ہو سکتا ہے، اس لیے اس صورت کو تو اللہ کے حوالے کئے بغیر چارہ نہیں، لیکن اس سے ہٹ کر جب تک لوگ اسلام کے مقابلہ میں اپنے حق خود اختیاری سے دست بردار نہ ہوں گے، اسلام سے ان کی حالت جنگ قائم رہے گی۔ خدا کی سر زمین میں وہ اس کے عطا کردہ دین کی نعمت سے محروم رہ کوئی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انھیں اس کا حق ہے لیکن شرک و کفر کی غلامت میں خود گرنے کے ساتھ دوسرے ہندوگان خدا کو انھیں اس میں گرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اسلام کی عطا کردہ ہولتوں اور رعایتوں کے ساتھ وہ مغلوب و

لے منہاجہ، ۲/ ۹۲۰، ۵ مسلم جلد ۱ کتاب الایمان، باب الامر بقتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، نیز منہاجہ، ۲/ ۳۲۵، ۳۲۹

بے اختیار ہو کر توبہ شک رہ سکتے ہیں، لیکن خدا کی زمین پر اس سے منہ موڑنے کے ساتھ اس سے اکڑ کر چلنے کا حق انھیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس طور پر کہ اپنے کو جہنم میں گرنے کے ساتھ انھیں دوسرے بندگان خدا کو بھی اس میں جا ڈھکیلنے کا انھیں پورا موقع اور سہولت میسر ہو اگر وہ پر امن طور پر اپنی اس حیثیت کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں تو غیر اسلام اور اس کے امتیاز کی تلوار ان سے اس کا فیصلہ کرائے گی۔ مسلح جدوجہد ان کی قوت و شوکت اس طرح پامال کر دی جائے گی کہ خدا کی سرزمین پر ان کے لیے اکڑ کر چلنے اور باغی اور کیش بن کر رہنے اور دوسرے بندگان خدا کو اس راہ پر لگانے کا دور دور تک کوئی موقع نہ رہے۔

وَذَلَّلْنَاهُمْ حَتَّىٰ لَا يَكُونُ فِتْنَةً وَيَكُونُوا
الذِّينَ لِلَّهِ (بقرة، ۱۹۳)
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا يَكُونُ فِتْنَةً
وَيَكُونُوا لِلدِّينِ حَكْمَةً (انفال: ۳۹)

اور ان سے (دین کے دشمنوں سے) جنگ کرو یہاں تک کہ
کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔
اور ان سے (اعداء اسلام سے) جنگ کرو یہاں تک کہ
کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے
لیے ہو جائے۔

صدر اول میں اسلام ان تمام حیثیتوں سے اپنی حقانیت کا لوہا منوا چکا ہے۔ اور جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، قیامت سے پہلے ایک بار پھر ہر گز شکل میں اس دین خفیف کا اقصائے عالم پر بول بالا ہو گا۔ زمین کا چپچپ اسلام کا کلمہ پڑھے گا۔ اور روئے زمین پر کہیں کفر و شرک کا نشان نہ ہو گا۔ لیکن اس سے پہلے بھی اسلام کے نام پر اوجہاں اور جب کہیں اس دین سے اپنی بے آمیز وفاداری کا ثبوت فراہم کرے، زمین پر غلبہ و ہتھیار کی سنت الہی کی شرط پوری کر دیں گے تو یقیناً دہر نہ ہو گی کہ نظام عالم کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں ہو گی۔ اور پوری دنیا پر ان کا پھر براہ راستے گا۔ نظام شرک و کفر نیست و نابود ہو کر رہے گا۔ اور اس کے نام پر لوگوں کے لیے کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ مل سکے گی۔ غلبہ و تسلط اس دین کا خاصہ ہے۔ اس کے علم بردار جب کبھی اس راہ کی اپنی داخلی رکاوٹوں کو دور کر دیں گے۔ نصرت و فتح مندی ان کے ہم رکاب اور کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومنے کے لیے منتظر ہو گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے کہ:

الاسلام یعلو ولا یصلحی لہ
اسلام سر اٹھا کر سہنے کے لیے آیا ہے۔ جبکہ کہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔

لہ تغیر میں کثیر: ۲/۳۲۹، ۲۵۰

لہ بخاری تطبیقات۔ جلد ۱۔ کتاب الجنائز۔ باب اذا سلم العی فأت بل یصلی علیہ الخ ۸۰/۱۔ قال السہارنفوری محشی
الکتاب واخرج الدارقطنی بسند صحیح۔ جواد فکور۔

ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی مستقبل

۲

ڈاکٹر سید محمد الباقی

آزادی سے قبل ملک میں بہت سے مسلم ادارے وجود میں آئے۔ انھوں نے مسلمانوں میں تعلیم کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں گرانقدر خدمات انجام دیں لیکن چونکہ ان اداروں میں وہی مضامین جوں کے توں پڑھائے جانے لگے جن کی بازار میں مانگ تھی اور اس بات کی سنجیدگی سے کوشش نہیں کی گئی کہ تعلیم کو اعلیٰ مقاصد کا تابع بنایا جائے چنانچہ ان اداروں سے بکثرت ایسے نوجوان فخریہ ہو کر باہر آتے رہے جن کے ذہن میں بقول سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ ”سرے سے اس امر کا کوئی تصور نہیں تھا کہ انسانی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہئے یا ہو سکتا ہے۔ مقصد کے سوال کو وہ محض فلسفیانہ یا شاعرانہ مسئلہ سمجھتے ہیں اور عملی حیثیت سے یہ طے کرنے کی کوئی ضرورت ان کو محسوس نہیں ہوتی کہ آخر دنیا کی زندگی میں ہماری کوششوں اور محنتوں سے اور ہماری دھڑ دھوپ کا کوئی منہتا اور کوئی مقصد بھی ہونا چاہئے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو دیکھ کر میرا سر چکرانے لگتا ہے۔ میں جہاں ہر سو چنے لگتا ہوں کہ اس نظام تعلیم کو کس نام سے یاد کروں جو پندرہ بیس سال کی دفاعی تربیت کے بعد بھی انسان کو اس قابل نہیں بناتا کہ وہ اپنی قوتوں اور قابلیتوں کا کوئی مصرف اور اپنی کوششوں کا کوئی مقصد معین کر سکے بلکہ زندگی کے کسی نصب العین کی ضرورت ہی محسوس کر سکے ظاہر ہے کہ انسان غلامیں نہیں رہ سکتا۔ اس طرح کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو ذکاوت کی متاع گراں سے بہرہ مند تھی آزادی سے قبل کے ہندوستان میں اشتراکیت کی قربان گاہ کی بھیٹ چڑھ گئی اور مسلسل ترقی پسندی کے ظلم کی اسیر ہوتی رہی۔

غرض ہمارے تعلیمی ادارے بظاہر ملت کی فلاح و بہبود اور اسلام سے نوجوانوں کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے وجود میں آئے لیکن وہ مغرب کے مادہ پرستانہ اور غلامیہ رچرچ کی خدمت انجام دیتے رہے۔ دوسری طرف ہمارے دینی تعلیمی اداروں میں صدیوں سے تعلیم و تعلم کے محاذ پر دفاعی انداز اختیار کر لیا گیا۔ مسلم ہوں اور تیرہویں صدی عیسوی سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا جب کہ یونانی فلسفہ کی بنا کار کو روکنے کے لیے ہمارے اہل علم دفاعی پوزیشن میں آگئے تھے۔ انیسویں صدی تک آتے آتے مطلق و معقولات اور علم منظرہ پر ساری قوت صرف ہوتی رہی۔ اس میں شک نہیں کہ تاریخ کے اس دور میں ملت کی یہ ایک ناگزیر ضرورت تھی کہ اسلامی عقاید و یقینات کا غیر اسلامی نظریات کے مقابل میں دفاع کیا جائے۔ اٹھارویں صدی کے

نصف آخر میں خود شاہ ولی اللہ نے اسلام کی دلائل و براہین کے تہیاد سے دفاع کی کوشش کی تھی اور ان کی مشہور تصنیف **حجت الاسلام** منظر عام پر آئی۔ انیسویں صدی کے نصف آخر اور بیسویں صدی میں آزادی سے قبل تک ہمارے علماء حق پارلوں اور آریہ سماجیوں سے مناظرہ ہمارا اپنی پوری قوت صرف کرتے تھے اور اس طرح کی مشق تحریر پر ہر مذہبی تعلیم کے مدارس میں خاصی توجہ دی جاتی تھی تاکہ اس میدان کے مردان کا تیار ہو سکیں۔ مہنگامی طور پر گویہ طریق علاج درست تھا لیکن جو ایشیم کش دواؤں کے بعد بعض کو اپنے جسم کی توانائی کے لیے کچھ مقویات کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ مثبت اقدام کی ضرورت تھی جس سے غفلت برتی گئی مثبت اقدام کے لیے لازم تھا کہ ہماری نئی نسلوں کو قرآن سے صحیح معنوں میں روشناس کرایا جائے اور ان کو تسبیح و کلمات میں معاون ثابت ہونے والے طبعی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں تاکہ وہ غور و فکر اور تلاش و تجسس کی صلاحیت پیدا کر سکیں اور ان کے اندر سائنس و فلسفہ کے طور سے سوچنے کی لیاقت فروغ پائے۔ یہ علوم دفاع کے بجائے ہندوستانی مسلمانوں کی اقداری بوزریشن میں کھڑا کر دیتے اور چھوٹے چھوٹے مسائل اور ذرا سے اختلافات میں الجھنے کے بجائے وہ زمانے کی امامت کا خواب دیکھنے لگتے۔

آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کو پھر اسی طرح کے آشوب و ابتلا سے گزرننا پڑا جیسے کہ ۱۹۴۷ء میں ان کو پیش آئے تھے۔ اب تعلیم کے ساتھ ان کی محبوب زبان اُردو کا مستقبل خطرہ میں پڑ گیا۔ حکومت نے سیکولرزم کا ساس قرار دیکر اُردو کو نصاب تعلیم مرتب کرایا۔ سیکولر کلچر کی یہ تشریح کی گئی کہ اس میں ہندوستان کے تمام مذاہب کی دائمی قدروں کی جھلک ہوگی اور اس ملک کی ثقافتی یوٹیلٹی کو برقرار رکھا جائے گا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ کلچر کو عقائد و یقینات سے الگ کرنا ممکن نہ تھا۔ اس ملک میں مختلف گروہ متفاد متعول میں سفر کر رہے تھے۔ تعلیم و تہذیب کے امور میں ان کا ایک ساتھ چلنا اسی وقت ممکن تھا جب کہ ہر گروہ کو اس کے تہذیبی ورثے اور اپنے نظام فکر و عمل کو برقرار رکھنے کی اجازت دی جاتی۔ لیکن ہوا یہ کہ اکثریت نے اقلیتوں کو دبانے شروع کر دیا اور اپنے عقائد و اقدار اور دیوالا کو آزاد ہندوستان کے سرکاری اداروں میں تعلیم کی اساس بنا دیا گیا۔ شمالی ہند کے تقریباً تمام صوبوں میں مسلمان بچوں کو نئے نظام تعلیم میں اپنی مادی زبان میں پڑھنے لکھنے اور اپنے آباء و اجداد کے عقائد و ایمانیات سے روشناس ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔

آزادی کے بعد ہندوستان کو اپنے اس دعویٰ کی صداقت علمی حیثیت سے ثابت کرنی تھی کہ وہ مغرب سے جہاں غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد ذہنی غلامی سے بھی چھکارا پائے گا۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس دعویٰ کی صداقت کا کھلا عمل ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ یہ ضرور ہے کہ ملک کے بہت سے دانشور ماضی بعید کی تہذیب و تاریخ کے احباب کی باتیں کہنے لگے اور ایک نئی زندگی اور نئے سلج کا خواب دیکھنے دکھانے لگے لیکن اس مرحلہ میں اگر لوگ طرح طرح کی چھیڑکی اور تضاد کی گرفت میں آگئے مغرب کی ذہنی مرعوبیت جیوں کی تیوں برقرار رہی۔ ہمارے ملک کے اہل نظر میں مغرب کے بڑے فکر اور اس کی نظریاتی اساس کو چیلنج کی صلاحیت منفقود تھی۔ مذہب کو فرد کی ذاتی زندگی کا ایک معاملہ اور بچے کا نام پرستانہ

پھر تھوڑے عرصہ میں ہندوستان میں بھی ایسی سازشیں ہو گئیں کہ ہندو مذہب خیر کی زندگی کا ایک محدود شعبہ بن گیا۔ ہندوستان کا کل انوکھا بڑا طبقہ اس خام خیالی میں مبتلا ہو گیا کہ مذہب انسانوں کو جو نہ مطلق طاقت نہیں بن سکتا اور گہری نہ سمیت ان کے نزدیک زیادہ تر ناپیدائی اور فتنہ و فساد کے رجحانات کو فروغ دیتی ہے اور اس سے ایسے شعلہ متھتے ہیں جو احترام آدمیت کے خرم کو فنا کر دیتے ہیں معاشرتی اور تمدنی زندگی کے مختلف صیغوں میں مذہب کو بے دخل کر دینے کے نتیجے میں بالکل ایسا خلا پیدا ہو گیا جس کو پُر کرنے کے لیے رنگ و نسل و ملت و ملتائیت کے معذبات سنبھال گئے۔ آدمی آدمی کے بیچ اجنبیت اور بے گامگی کی فیصلیں حاصل ہو گئیں اور نفرت نا اتفاقی اور نفاتی کی ایسی خوفناک اور زہریلی ہوائیں چلیں جن سے ہر بری فضا میں خبیث النفس (بہرہ منہ ۷۷ ۷۸ ۷۹) کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جدید نسل و خلق و کردار کی مٹھوسس بنیادوں سے محروم ہونے لگیں۔ مذہب کے نام پر ماضی بعید سے دیوالا توہات اور نہایت کا ایک انبار برآمد کر کے نئی انسانوں کے ذہن و دماغ پر مسلط کر دیا گیا۔ اس سے مذہب کی صورت اور سبھی سبھی ہو گئی۔ ہر فرد کے دل میں یہ بات بیٹھنے لگی کہ معاشی فلاح الہی کی منزل تک رسائی ہی ہندوستان کو دنیا کے مالک کی صفوں میں ممتاز مقام عطا کرے گی اور اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اس لیے کہ انسان کا پیٹ اگر بھرا ہوا ہو تو وہ بہت سے اخلاقی و روحانی عیوب سے خود بخود چھٹکارا پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی زمام اقتدار ہوتی ہے اس کو مسائل و مسائل کے تمام ذرائع پر قدرت حاصل ہوتی ہے اور ان کے طرز فکر کا معاشرہ پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ اقتدار اپنے فتنہ و فساد سے محروم ہونے لگیں اور بے کردار انسانوں کی بھڑ میں دن بدن اہنا ہونے لگا۔ کردار سازی کے ادارے یعنی ملک کی تعلیم گاہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر تھیں اور وہاں تعلیم و تربیت کا ایسا ماحول مفقود تھا جو کردار کی تعمیر و تشکیل میں معاون ہوتا ہے۔ مذہب کو تعصب، تنگ نظری اور ناروا داری کا مرکب قرار دیکر شہر بدر کر دیا گیا۔ عقاید و اقدار کے وہ سانچے توڑ دئے گئے جو انسان کو حب الوطنی، شرافت، کسب النظمی اور فراخوصلگی اور ایثار و قربانی کے اوصاف سے مزین کرتے ہیں۔

آزادی کے بعد کی ہندوستان کے تعلیمی اداروں میں اپنی نئی نسلوں کا مستقبل تباہ ہوتا ہوا دیکھ کر مسلمانوں کو اب ایک اور دفاعی جدوجہد کے لیے تیار ہونا پڑا اور ابتدائی ایجنٹ پر خود کفیل مدارس و مکاتب کا قیام اور ان کی مالی کفالت کا بوجھ اٹھانے کے لیے مسلم معاشرہ کو سامنے آنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلمان اقصادی میدان میں مسلسل ہزیمت و پسپائی کا سامنا کر رہے تھے۔ ۱۹۶۱ء کے بعد تازہ تو زور وارانہ فادات اور ان میں تباہ ہونے والے خاندانوں کی آہا کاکی اور اعداد کے معاملہ میں مزید مالی گناہی کا ملت کو سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ہمیں یہ دیکھ کر مسرت ہوتی ہے کہ ان تمام مسائل کا ہندوستانی مسلمانوں نے بڑی پامردی سے سامنا کیا یوں ہی وہاں ملک کے کچھ دوسرے صوبوں میں آمریت طرح طرح کے قسم ڈھلہ ہی تھی۔ اس صورت حال کا سامنا کرنے کے لیے دینی تعلیمی تحریک کا آغاز ہوا۔ قاضی عدیل عباسی مرحوم نے بستی میں ایک تاریخی کانفرنس منعقد کی اور ہر مکتبہ خیال کے لوگوں کو متحد ہو کر اس مسئلہ کو حل کرنے کی دعوت دی

مکتب کا ایک سال گاؤں گاؤں اور قصبہ قصبہ میں بچا دیا گیا یوپی میں اس تحریک کو خاصی مقبولیت حاصل ہوئی اور قاضی صاحب نے گھوم گھوم کر پچھلے اتر پردیش کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا۔

و کوئی قوم اپنا تشخص اپنی امتیازی خصوصیت اور اپنی تہذیب و زبان اور اپنے محققات باقی رکھنا چاہتی ہے تو اسے دوسری قوموں یا حکومتوں کے سہارے کو چھوڑ کر خود اپنی انتھک محنت و اخلاص کے ساتھ جدوجہد و فانی معانات سے بلند ہو کر سرگرمی سے کام کرنا ہوگا اور اسے زندگی کا اولین مقصد بنا نا ہوگا۔

قاضی صاحب اور ملت کے بے شمار غیرت مند افراد کی جدوجہد نگ لائی اور یوپی و بہار میں مسلمان اپنی دینی تعلیم کے معاملہ میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ بقول قاضی صاحب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پیلسے کو پانی مل گیا عرف یوپی میں ۸ ہزار مکتب اس تحریک کے نتیجہ میں قائم ہوئے جن میں ۵ لاکھ بچے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ گاؤں گاؤں میں عزتیں تھیر کی گئیں۔ اسباب تعلیم و تدریس مہیا کئے گئے اور غریب عوام نے اپنے کندھوں پر مکتب کے جھانڈا لٹا کا بوجھ اٹھایا۔ دوسری طرف اس دینی تعلیمی تحریک نے قانونی اعتبار سے کئی رکاوٹوں کو دور کیا مسلمان بچوں کو پانچویں درجہ تک ہماری تعلیم اور بیکستی سرکاری اسکولوں میں بھرتی کیے جانے کے قانون سے نجات ملی۔ یوپی میں حکومت کو اس بات پر متوجہ کیا گیا کہ جب دستور ہند کی دفعہ ۲۹ کے تحت کسی بھی سرکاری ادارہ میں کسی قسم کی مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی تو پھر کیوں ایک خاص مذہب کی دیو لا اداس کی تہذیب و عقاید کو تمام بچوں کے ذہن پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا کسی حد تک تدارک بھی ہوا مگر مکمل طور پر سیکولر نصاب تعلیم حکومت سرکاری اسکولوں کے لیے نہیں مرتب کر سکی۔

ابتدائی تعلیم کے ماسوا جب ہم ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے احوال کا آزادی کے بعد جائزہ لیتے ہیں تو آزادی کے بعد اس میدان میں مسلمانوں کے جرت ناک اخطا کا پتہ چلتا ہے۔ حال ہی میں شہنشاہ صاحب نے پورے ملک میں ابتدائی درجہ سے ڈگری کی سطح تک مسلمانوں کے قائم کردہ اداران کے زیر انتظام چلنے والے اسکولوں کا لنڈ کا جائزہ لیا ہے اس سے خاصے جو نکا دینے والے انکشافات ہوئے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ خاص دنیادی اور سیکولر قسم کی تعلیم کے معاملہ میں بھی ہندوستان کے مسلمان کس قدر پس ماندہ ہیں اور ان کے علم و تمدن کا قافلہ دوسروں کے مقابلہ میں کس قدر رست گام ہے۔ جب خدائے انھیں اس ملک کے خزانہ کی کنجیاں حوالے کی تھی تو وہ اپنے لیے اسباب عیش و تنعم مہیا کرنے سے فراغ حاصل نہ کر سکے۔ چنانچہ آج کوئی بھی ایسا مقام نہیں جے ہند او قاہرہ جیسی علمی و تجزیہ نگانہ اور وقار حاصل ہو۔ انگریزوں کے دور اقتدار میں بھی جب کہ جاگیر داروں تعلقہ داروں اور فوجیوں کی ایک بڑی تعداد بے پناہ مالی وسائل سے اور فراغت و فراوانی سے بہرہ مند تھی صرف چند تعلیمی ادارے اور کچھ ہی بڑے ملازمین و عہدیدان اس کے آزادی کے بعد دیگر قوموں نے اپنے وسائل سے حکومت کے ہر طرح کے تعاون سے بے نیاز ہو کر بے شمار اسکول اور کالج قائم کئے مگر مسلمان فساد و فتنہ

کرتے رہے کہ حکومت ان پر مہربان نہیں۔ چوتھی سے اس وقت جو اسکول اور کالجیں بھی ان کی حالت خستہ ہے یہ سب مالی بحران، حدت کی کمی اور معقول اسٹاف کے فقدان کے سبب بڑی کس پرسی کے عالم میں ہیں۔ شہنشاہ نے پورے ملک میں مسلمانوں کے کالجوں اور اسکولوں کی مجموعی تعداد ۵۹۰ شمار کی ہے۔ اس میں میٹروپولیٹن علاقوں میں باقی رہائی اسکول یا انٹر کالج۔ ان میں ۱۸ اسکول تو تیسرے سے قبل قائم ہو گئے تھے۔ ۴۳ اسکول ۱۹۱۱ء کے درمیان قائم کیے گئے اور ۳۶۹ اسکول و کالج آزادی کے بعد قائم کیے گئے۔ ان اداروں میں ۸۵ طالبات کے لیے ہیں اور طالبات کی مجموعی تعداد طلباء کی تقریباً ایک تہائی ہے۔ مسلمان بچوں اور بچیوں کی بڑی تعداد آٹھویں کلاس کے بعد تعلیم چھوڑ دیتی ہے اور گھٹتے گھٹتے ان کی تعداد ڈگری سطح تک فقط ۲۵ ہزار رہ جاتی ہے۔ مسلمانوں کے اسکولوں اور کالجوں کی بڑی تعداد شمال میں واقع ہے جہاں مسلمان تعلیمی اعتبار سے جنوبی ہند کے مسلمانوں سے آگے ہیں۔ بچوں اور بچیوں کے اونچے درجات تک تعلیم جاری رکھنے میں چھوڑ رکھتے ہیں۔ ان میں ایک بڑا سبب اقتصادی عدم استحکام ہے اور والدین روزی کے حصول کے کاموں میں ابتدائی تعلیم کے بعد ہی بچوں کو لگا دیے بغیر خود کو مجبور پاتے ہیں۔ ایک بڑا سبب بچوں اور بچیوں کو تعلیم سے محروم کرنے والا یہ بھی ہے کہ انہیں ان کے اساتذہ اور سرپرست تعلیم سے بدل کر دیتے ہیں اور اسے نہایت دشوار اور جگر سوز کام بتاتے ہیں۔ مزید براں معاشرہ میں ایک عام احساس یہ بھی ہے کہ اونچی ڈگریاں بیکار ہیں اس لیے کہ ان کے حصول کے بعد بھی ملازمت نہیں ملتی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم کچھ کسی صنعت و حرفت میں کوئی ہنر سیکھنے کے لیے بچوں کو لگا دیا جائے۔ معاشرہ جب کسی بلند نصب العین سے محروم ہو جائے اور تعلیم کو انسانی کردار کی تشکیل کا وسیلہ سمجھنے کے بجائے اسے فقط روزے روٹی کے حصول کا ایک آلہ کار تصور کیا جائے تو اس طرح کی پست حوصلگی ظہور میں آتی ہے۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کی اعلیٰ تعلیم سے محرومی میں جہاں ان کے والدین کی اقتصادی خستہ حالی اور ایسے فلاحی اداروں کے فقدان کو دخل ہے جو اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں وظائف عطا کرے، وہیں ہمارے موجودہ ابتدائی و ثانوی اداروں کا وہ بے کیف اور مردہ خانوں جیسا متوحش کن ماحول بھی ذمہ دار ہے جہاں تعلیم و تدریس کو وقت گزاری کا ایک مشغلہ تصور کیا جاتا ہے اور جہاں اساتذہ کی ایک بڑی تعداد اس طرح اپنے فرائض کو ادا کرتی ہے جیسے کوئی قفل کسی آدمی کے بوجھ کو جلد از جلد ٹھکانے لگانے کی کوشش کرتا ہے ملک کے میٹروپولیٹن کالجوں پر جنہیں مسلمان چلا رہے ہیں، المیہ یہ ہے کہ مسلمان طلبہ و طالبات داخلے کے لیے نہیں ملتے اور ان میں آدمی سے زائد جگہیں دیگر اقوام کے بچوں اور بچیوں سے پُر کی جاتی ہیں چنانچہ ایک جائزہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ۷۰٪ غیر مسلم طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہی صورت حال خود مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور جامعہ اسلامیہ علی گڑھ کی بھی ہے جہاں آبادی کے تناسب سے مسلمان طلبہ و طالبات کی تعدادیں انصاف سے نہیں ہوتی۔ جبکہ دیگر مذاہب کے متعلمین کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت ملک میں مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی اقتصادی و تمدنی افادیت نہایت محدود ہو گئی ہے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے کہ ان اداروں کو مسلمانوں کے لیے اقتصادی

اقتدار سے طبعی بخش بنانے، تعلیم کو پہلے حصول بنانے اور تعلیم کا رشتہ ان کے پھر سے چھوڑنے کی جدوجہد کی جائے۔ اس بات پر حیرت ہے کہ ان اداروں میں خود اردو کے فروغ کی طرف خصوصی توجہ نہیں کی گئی۔ جو اس وقت پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی واحد رابطہ کی زبان ہے اور ان کی ثقافتی انفرادیت کی علامت ہے۔ یہ سچ ہے کہ انڈو میڈیم سے تعلیم دینے میں دو مسائل سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اردو میں ٹیکسٹ بک ملنا دشوار ہے دوسرے یہ کہ سکندری ایجوکیشن کے بعد اعلیٰ تعلیم کے مراحل میں ان کو اردو میڈیم کو خیر باد کہنا پڑتا ہے۔ خود مسلم یونیورسٹی اور جامعہ فلیہ میں اس کی سہولت نہیں دستیاب ہے۔ آزادی سے قبل کی عثمانیہ یونیورسٹی کے قسم کا کوئی اعلیٰ ادارہ ملک میں باقی نہیں رہا لیکن اگر کوئی قوم یہ سنجیدگی کے ساتھ محسوس کرے کہ اس کے نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کی حقیقی نشوونما ان کی مادری زبان میں ابتدائی ثانوی اور اعلیٰ تعلیم دلانے پر منحصر ہے تو اس طرح کی تمام دقتوں پر عبور حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان تعلیمی اداروں میں صرف ۵۰ فیصد ایسے ہیں جن میں اخلاقی تعلیم کا بندوبست ہے اور یہاں طلباء و طالبات کو اپنی تہذیب اپنے عقاید اور اپنی اقدار کا ایک محدود اور ناقص بیجا نہ پیرا دلک ہوتا ہے۔ ان میں ایک چوتھائی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے اخلاقی تعلیم کا الگ سے نصاب مرتب کر لیا ہے اور بہت کم ادارے ایسے ہیں جنہوں نے اس نصاب کی روشنی میں متعین طور پر کتابوں کا بندوبست کیا ہے۔ بیش تر ایسا ہو رہا ہے کہ اخلاقی تعلیم کے اوقات کو دیگر مضامین کی تدریس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایسے حضرات بھی نہیں رہے جو اپنے ملی اداروں میں اخلاقی تعلیم کے لیے اعزازی طور پر اپنی خدمات کو پیش کر دیں اس جائزہ سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کی گارھی کمائی سے وجود میں آنے والے اداران کی فلاح و بہبود کے لیے قائم ہونے والے اداروں میں صرف ایک چوتھائی ایسے ہیں جو ملت کے نو مہاتوں کی ایک بنیادی ضرورت کی کسی حد تک تکمیل کر رہے ہیں۔ باقی ادارے ملک کے سیکولر نصاب تعلیم کی تدریس اور ڈگریاں تقسیم کرنے کی دوکانوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ کسی قوم کی پست حوصلگی اور زبوں حالی کا اس سے زیادہ واضح اشاریہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب علم کا رشتہ مولانا مودودیؒ کے الفاظ میں امامت سے برقرار نہ رہے اور کوئی قوم اپنے نو مہاتوں کو صرف روزی روٹی کے حصول کا اہل بنانے کے لیے تعلیم دلانا اپنا مقصود سمجھ لے تو اسی طرح کی صورت حال سامنے آئے گی جیسی کہ اس وقت ہے۔

مسلمانوں کے اداروں کی زبوں حالی صرف اخلاقی تعلیم کی حد تک محدود نہیں بلکہ سیکولر علوم میں سائنس اور مینیک سے بھی زبردست محفلت برتی جا رہی ہے اور ایک کثیر تعداد ایسے اداروں کی ہے جہاں سائنس فقط نام کے لیے ہے۔ فیل ہونے والے طلباء کی ایک کثیر تعداد انھیں دو مہامین میں اپنی نا اہلی کا ثبوت دیتی ہے اور یہ بات اب ضرب المثل بنتی جا رہی ہے کہ مسلمان بچوں کو سائنس اور ریاضی نہیں آتی ہے۔ دور حاضر میں سائنس سے بے تعلقی کسی قوم کی ذہنی موت کے ماثل ہے۔ نوبل انعام یافتہ پروفیسر عبدالسلام نے اپنے ایک خطبہ میں اسی حقیقت کی طرف پُر زور

اظہار میں اشارہ کیا ہے۔

”آج بھی جب کہ ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ فنون (ٹیکنالوجی) میں مہارت کے بغیر طاقت کا حصول ناممکن ہے ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کوئی قریب راستہ نہیں ہے۔ جب تک سائنس کی بنیادی تعلیم ہماری معاشرت کا ایک لازمی جز نہیں بنے گی ہم سائنس کا استعمال کرنے سے قاصر رہیں گے۔ یہ سمجھنے کے لیے کسی غیر معمولی عقل کی ضرورت نہیں کہ جو لوگ بغیر بنیادی سائنس کے ہمیں ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہیں وہ ہمارے دوست اور بھی خواہ نہیں“

ماضی بعید میں جس قوم نے سائنس کی اس درجہ سرپرستی کی ہو کہ تقریباً ۶۵ سال تک یورپی دنیا کے انسانیت پر اس کی علمی برتری کا چمک لہا تاراج ہو اور دنیا کی تمام قوموں نے سائنس اور اس سے متعلق فنون کا مدتوں تک جس سے دس حاصل کیا آج ہندوستان میں اس کی نوجوان نسلوں کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ سائنس کی تعلیم کا حصول ایک مسئلہ لاخیل بن جائے۔ ہندوستان کو چھوڑے یورپی دنیا کے اسلام پر نظر ڈالیے تو وہاں بھی اسی اندوہناک صورت حال سے آپ دوچار ہوں گے اور قبول پر وفیسر عبدالسلام بین الاقوامی معیار پر سائنس دانوں کی حوتعداد ہمارے ملکوں میں ہونی چاہئے کہیں تو اس کا سوال حصے اور کہیں صرف ایک فیصد مختلف قدرتی وسائل سے مالا مال مسلم ممالک اپنے یہاں کی ساری ترقیاتی اسکیموں کے لیے غیر ملکی ماہرین پر آج تک منحصر ہیں۔ بظاہر طرح طرح کی تمدنی جہل پہل ان ملکوں میں نظر آتی ہے لیکن کسی طرح کی فنی مہارت ان ملکوں کے اندر نہیں ابھر رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن غلامانہ اور تاجرانہ ہے اور سائنس کی تعلیم کے لیے جس پرشقت اور پرصوبت ریاضی کی ضرورت ہے اس کا ہم اپنی نئی نسلوں کو عادی نہیں بنا رہے ہیں۔ مزید برآں ابھی تک ہمارے اس طرز فکر میں بھی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ سائنس کو ہم اپنے مذہبی نظام فکر و عمل سے الگ کر کے خاص خاص دنیاوی یا مادی شے تصور کرتے ہیں جبکہ صحیح معنوں میں معرفت حق کا یہ سب سے بڑا سب سے موثر اور سب سے زیادہ انقلاب آفریں ذریعہ ہے مگر اس انداز سے ابھی سائنسی علوم کی تشکیل جدید نہیں کی جاسکتی ہے جو اسے قرآن کے منشا و مقصد سے ہم آہنگ بنا دے۔ ہمارے نوجوان باصلاحیت اور بہنہاں ہیں مگر وسائل مفقود ہیں اور بہت سے ابھرتے ہوئے نوجوانوں کو مالی دقتوں کے سبب اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ ختم کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ علی گڑھ میں سوسال قبل سرسید مرحوم نے سائنسٹک سوسائٹی اسی غرض سے قائم کی تھی اور اس سے خاصا فائدہ پہنچا۔ ضرورت ہے کہ اس طرز کے ادارے دوبارہ وجود میں آئیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس طرح کا کام اب ملت کے اہل فکر کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ حال ہی میں علی گڑھ میں یورپی بہار، مہربانہ، مدحید پر دیش اور راجہ تھان کے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کے سربراہوں اور مشغلوں کی ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس میں جو ریزولوشن منظور کیے گئے اگر وہ رو بہ عمل آئے گئے تو یقیناً سائنس کی تعلیم میں خاطر خواہ پیش رفت ہو سکے گی۔ اس میں اساتذہ کی تربیت کے لیے ریفرنسر پروگرام اور وک شاپ کے انعقاد پر زور دیا گیا ہے۔ مسلم اسکولوں میں (vocational Education) داخل کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور سائنس کی تعلیم کو میادی بنانے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ باصلاحیت مسلم طلباء کا پتہ چلانے اور ان کے لیے مختلف

اور خصوصی کوچنگ کے اہتمام پر بندہ دیا گیا ہے۔ اس کاغذ کے نزدیک یہ بھی ضروری ہے کہ مسلم ادارہ اپنا پورا سرمایہ اسکول بھی شروع کرے اور تمام اداروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے مذہبی، انسانی اور تہذیبی کردار کے نشوونما کی فکر کریں اور اپنے کلچر اور اقدار حیات کی تعلیم کا مقصد پر بندوبست کریں۔ اردو میڈیم کے ذریعہ جملہ مضامین کی تعلیم کے امکانات کو بروئے کار لانے کی جدوجہد کرنے کی ضرورت بھی محسوس کی گئی مسلمانوں کے جملہ تعلیمی اداروں کے ایک خود مختار سنٹرل بورڈ بنانے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ اس طرح کی تعلیمی کافر نسلیں اگر منعقد ہوتی رہیں اور ان میں مذکورہ بالا مسائل کو عملی جامہ پہنانے کی تدابیر پر غور ہوتا ہے تو اس سے مسلمانوں کی تعلیمی مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔

ہمارے ملک کو آزادی حاصل کیے ہوئے ۳۷ سال گزر چکے ہیں اور ان ۳۷ سالوں میں تعلیمی و تمدنی، معاشی و معاشرتی اور سیاسی و ثقافتی اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی ملی حالانکہ کسی کورس میں ان کا پورا پورا فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ اور ملک کے اخلات و جرائم میں یہ بات حتمی گفتگو کا موضوع رہی ہے کہ مسلمان تعلیمی و اقتصادی اعتبار سے اتنے زیادہ پیسے بدر مقام تک کیوں گرتے جا رہے ہیں۔ تعلیمی انحطاط کا لازمی نتیجہ اخلاقی انحطاط ہے اور ہم اس معاملہ میں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ ملک کے سرکاری اداروں یا مشن اسکولوں سے ملت کے جو نہال علم حاصل کر کے باہر آتے ہیں ان سے بیکاروں کی بھرمار میں اضافہ کے سوا کوئی نفع ملت کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ ان کے اندر اپنی تہذیب اپنی زبان اور اپنے معاشرہ کے لیے جذبہ ایثار جذبہ ہمدردی اور جذبہ ترقی و تخلیق کی کوئی رقی نہیں نظر آتی۔ اس نسل کے اندر نہ علم و فن کی دوڑ میں آگے نکل جانے کا حوصلہ ہے اور نہ اپنی ملت کے درد کا مداوا کرنے کی آرزو۔ ان میں زیادہ تر تقالی کے فساد میں مبتلا ہیں اور ذہنی ہرعبیت و احساس کسری کی آلائشوں سے داخلہ ہیں۔ مسلمانوں کی اس خراب حال نسل کو دیکھ کر حضور کی یہ حدیث یاد آتی ہے۔

کل مولود یولد علی فطرۃ خالیا و ایہود و نذری و نصرانی بنادے تے ہیں۔ (بخاری)

اس فساد عظیم کے لیے نوجوان نسل سے زیادہ وہ بچہ کار افراد ذمہ دار ہیں جو اپنی معاشی دوزخ و دھوپ سے اتنا وقت نہیں فارغ کر سکتے کہ اس درد کا مداوا بخیرگی کے ساتھ تلاش کریں۔ تعلیم کے معاملہ میں ہماری پوری قوم آج تک بے بسی و بے سہارے چل رہی ہے۔ اور اپنی ضروریات کے سلسلے میں خود کفیل بننے کی قضا کو شش نہیں کر رہی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ خوف ہے کہ ہم مشنریوں کی طرح اچھے اور معیاری ادارے نہیں قائم کر سکتے اور اس کے لیے اچھے افراد کی خدمت نہیں حاصل کر سکتے۔ چنانچہ سرکاری اسکولوں اور عیسائیوں کے کالونیٹ میں اپنے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے خوشی بھیج دیتے ہیں بلکہ ہم میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کالونیٹ میں تعلیم دلانا جاہ و شہم کے اظہار اور اپنے عز و وقار کی نمائش کے لیے ضروری خیال کرتا ہے حالانکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان غیر ملکی بوجاس رکھنے والے اداروں میں ان کی نسلوں کا مستقبل سراسر تباہ ہو رہا ہے۔ ان کی ذہنی نشوونما ان اداروں میں اس طرح

ہوتی ہے کہ ان کے اندر کسی طرح کی کوئی تخلیق ایسا اسلامی تہذیب و اقدار کے لیے کوئی جذبہ احترام باقی نہیں رہا۔
میں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی و دنیاوی تعلیم کی جو تصویر پیش کی وہ بظاہر بڑی دھندھلی ہے لیکن پسندیدہ
صدی ہجری کا آغاز اس ملت کے لیے نئی بنیادیں اور نشاۃ ثانیہ کے تازہ امکانات لیکر ہوا ہے اس موقع پر اقبال کا یہ
شعر یاد آ رہا ہے ۔

اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود

مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان بیردیکھ

مادہ ہندوستان تہذیب اور سیکولر و خدا بیزار تمدن دم توڑ رہا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اب از سر نو معنویت و
مقصدیت کی تلاش جاری ہے اور سرمایہ داری و اشتراکیت کی لائی ہوئی تباہ کاریوں سے زمین کا گوشہ گوشہ کلاہ رہا ہے
اب اس کرہ ارض پر محیط تاریکی کے سمندر میں روشنی کے جزیرے ابھر رہے ہیں۔ اسلام کے چہرے روایات و توہیات کا بوسیدہ
و سیاہ پردہ ہٹا کر اس کے جلال و جمال سے از سر نو دنیا کو روشناس کرانے کی کامیاب کوششیں جاری ہیں۔ بس
علم سے جس میں مغرب نے مبتلا کر دیا تھا نجات مل چکی ہے کہ مذہب و فرد کی انفرادی زندگی کا ایک رویہ و معاملہ ہے
اب اسلام کو ایک مکمل نظام حیات کی حیثیت سے سمجھنے و سمجھانے کی کوششیں کامیابی سے ہکتا رہ چکی ہیں۔ اب مسلمانوں
کی فکر و تحقیق کا قافلہ اس منزل میں ہے کہ اس دور کی معاشرتی، اقتصادی، تعلیمی اور سیاسی زندگی میں بھی اسلام کی
معنویت اور اس کی ایک جدید ترین معاشرہ اور مثالی اسٹیٹ قائم کرنے کی صلاحیت کو نظر پاتی اور عملی دونوں پہلوؤں سے
واشگاف کیا جائے۔ فکر و تحقیق اور حرکت و عمل کے قافلے یقیناً ماحول کے جلا سائل کو اپنی گرفت میں لے کر چلیں گے۔ سائنس اور
تکنالوجی کو بھی یہ بڑھتے ہوئے قدم یقیناً پایا ب کریں گے۔ زندگی کو مختلف خانوں میں بانٹ کر غور کرنے کا سلسلہ ختم ہوگا اور
زندگی کے تمام شعبوں کی سرگرمیاں جواہر بلند نصب العین اور اخلاص عمل کے ساتھ ہوں گی عبادت تصور کی جائیں گی
پھر ہمیں یقین ہے کہ مسلمانوں کا دین ان کی دنیا سے الگ نہ رہ جائے گا پھر دینی تعلیم کے روایتی مدارس اور سیکولر تعلیم کے
اسکولوں اور کالجوں کی جگہ ایسے ادارے وجود میں آسکیں گے جہاں مختلف علوم و فنون کی چٹانوں سے اسلام کی اخلاقی
و روحانی تعلیمات کے چشمے ابل پڑیں گے۔ ان چشموں سے بہا بہا ہونے والی نسل ذہنی و روحانی اور جسمانی ہر اعتبار سے موجود
نسل سے زیادہ صحت مند زیادہ توانا اور حرکت و عمل کی صلاحیتوں سے زیادہ برتر ہوگی۔

بھی چاہتا ہے کہ اس موضوع پر جو ملت اسلامیہ کے فروع و ارتقار سے متعلق ایک نہایت ہی اہم اور فوری توجہ کا
مستحق موضوع ہے مسئلہ کام جاری رہے لیکن کبھی کبھی طویل کلام بھی آدمی کے خلوص کو مضرت کر دیتا ہے اس لیے قبول
اقبال بھی خاتمہ کلام ہے۔ فرائض بے حسد میں شمع نفیس، ہر کتاب گفتار کہتی ہے بس
۱۶ احمد آباد میں ایک تعلیمی حینار میں یہ مقالہ پیش کیا گیا ۔

ہم تحریک اسلامی کے کارکن کیسے بنیں؟

سید جلال الدین عمری

آئیے اس سوال پر غور کرنے سے پہلے اسی سے متعلق ایک اور سوال پر غور کر لیں۔ وہ یہ کہ کیا اسلام ایک تحریک ہے؟ اگر اس کا جواب اثبات میں ہو تو پھر اس سوال کا معنی ہو گا وہ نہ اس کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ اسلام کو جب ایک تحریک کہا جاتا ہے تو اس کی مخالفت دور جدید کے علم برداروں کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور بعض مذاہب کے حاملین کی طرف سے بھی۔ دور جدید اسلام کو ایک مذہب سمجھتا ہے اور مذہب کے بارے میں اس کا تصور یہ ہے کہ یہ پوجا پاٹ اور کچھ روایات اور مراسم کا مجموعہ ہے جو لوگ اسے مانتے ہیں اس پر عمل کر سکتے ہیں لیکن زندگی کے اور معاملات سے نہ تو اس کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہونا چاہئے۔ آج پوری دنیا کا اجتماعی اور سیاسی نظام اسی تصور پر مبنی ہے کہ مذہب غرض کا ذاتی معاملہ ہے۔ اجتماعی زندگی اس سے لگ بھگ بیگانہ ہے۔ مذہب کے بارے میں اس رویہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر مذہب دنیا کے اجتماعی امور و معاملات سے متعلق ہو گا تو دنیا فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن جائے گی۔ لیکن تعجب ہے یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے خود دنیا کو فتنہ و فساد سے بھر رکھا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو بگاڑ ہے وہ مذہب کا پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ خدا بے زاری اور مذہب دشمنی کے یہ کڑوے کیلے پھل ہیں جو انسان کو چکھنے پڑ رہے ہیں بلکہ انھیں سے وہ پیٹ بھرنے پر مجبور ہے۔

یہ تو ہے مذہب کے بارے میں دور جدید کا نقطہ نظر۔ اس کے ساتھ بعض مذاہب اور ان کے حاملین نے بھی یہ تصور دینے کی کوشش کی کہ مذہب اصل روح کے تزکیہ اور طہارت کے لیے ہے۔ یہ مقام بلند اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان دنیا و مافیہا کے مسائل سے بے تعلق نہ ہو جائے اور نفس اور اس کی خواہشات کو پوری طرح کچل نہ دے۔ اس کے لیے خاص قسم کی ریاضتیں و جودیں آئیں، مشقیں اور تجربات ہونے لگے اور روحانی ترقی کے چاہنے والے دنیا کو چھوڑ کر پہاڑوں، غاروں اور جنگلوں میں چلے گئے۔ اس سے رہبانیت کا ایک پورا نظام وجود میں آیا۔ یہ نظام دور جدید کے تصور مذہب کو تعینت پہنچاتا رہا اس لیے اسے سمجھنے سمجھانے کے مواقع بھی فراہم ہوتے رہے۔ اس طرح علماء ایک نے ایک جذبہ سے اور دوسرے نے دوسرے جذبہ سے مذہب کو انسان کی اجتماعی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ اسلام کو جو ہم تحریک کہتے ہیں تو ان دونوں نظریات کی تردید

کرتے ہیں اور انہیں غلط اور باطل قرار دیتے ہیں۔

تحریک نام ہے کسی مقصد کے لیے حرکت اور جدوجہد کا۔ یہ مقصد جس نوعیت کا ہوگا اسی نوعیت کی جدوجہد ہوگی۔ اسے بعض مثالوں سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اس وقت پورے ملک میں بے ایمانی اور شرمت پھیلی ہوئی ہے۔ فرض کیجئے آپ اس کے خلاف کوئی اصلاحی تحریک چلانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک خاص میدان ہوگا یا تعلیم کو عام کرنے کی تحریک آپکے پیش نظر ہو تو یہ کام خاص حدود میں ہوگا یا کوئی سیاسی تحریک چلانا چاہیں تو اس کا بھی ایک دائرہ ہوگا۔ لیکن اسلام انسان کو پوری طرح بدل دینے کا نام ہے۔ اس کی شخصی زندگی کو بھی اور اجتماعی زندگی کو بھی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی انقلابی تحریک ہے جو انسان کو نفس اور خواہش کی غلامی سے، قوم اور قبیلے کی غلامی سے، رسم و رواج کی غلامی سے، غرض یہ کہ ہر چھوٹی بڑی غلامی سے نجات دلا کر ایک خدا کا بندہ اور غلام اس کے احکام کا پابند بنانا چاہتی ہے۔ اس تحریک کا ہدف اور گول (Goal) ہے۔

اَلَا اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلَاحَاتِ
 (نمل، ۱۳۸) اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو

وہ اس اعلان کے ساتھ آتا ہے۔ مَا تَعْبُدُونَ اِلَّا بَشَرًا مِّمَّنْ خَلَقَ (اس کے ساتھ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے۔ اَصْلَحُوا فِي سَبْعَةِ مِائَاتٍ (اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ) وہ کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ (اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا) اس نظریہ کی بنیاد پر عرب کی سرزمین میں آج سے چودہ سو سال پہلے جو تحریک اٹھی اس نے پورے معاشرہ میں ایک ہل چل پیدا کر دی، اس نے مردوں کو زندہ کیا، سوتوں کو جگایا، کم زوروں کو توانائی عطا کی، اپاچوں کو چلنا سکھایا اور جو لوگ اپنے نفس کے بندے تھے ان کو خدا کا بندہ بنایا، جو خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے۔ ان کو حدود و قیود میں رہنا سکھایا۔ اس سے ایک ایسی امت وجود میں آئی جو اس انقلابی فکر کو لے کر اطراف عالم میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے ایک بڑے حصہ پر اس نے اسلام کا پرچم گاڑ دیا۔

اسلام نے انسانی زندگی کو جن حدود کا پابند بنایا ہے ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو موجودہ دور کے سامنے سترہویں اور اٹھارہویں صدی کی مذہبی بندشیں آجاتی ہیں۔ جن کی وجہ سے ذہن و فکر پر تائے لگانے اور سائنسی اور تمدنی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے بدترین قسم کی تشدد آمیز کاروائیاں کی گئیں۔ یہ سب کچھ سیمیت کے نام پر اس کے خلاف ترجافوں نے کیا۔ اس قابلِ مذمت کا مولیٰ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے عقل و دانش کے استعمال پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ نئی تحقیقات کی راہ کھولی اور تمدن کو آگے بڑھایا۔ وہ تو انسان کے نفس اور خواہشات پر پابندی لگاتا ہے، اہم و خرافات اور بے بنیاد تصورات سے نجات دلاتا ہے، غلط رسوم و رواج اور بے جا بندشوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی پابندیاں ترقی کی خاص ہیں نہ کہ اس کی راہ کی رکاوٹ۔

تحریک اسلامی مذہب کے جامد تصور کے خلاف اسلام کا جو حرکی تصور پیش کرتی ہے اس کا ایک اہم اساتذہ ہے۔ اس لیے یہ دیکھیں کہ آدمی اس تحریک کا کارکن کیسے بننا ہے لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ ہر شخص کو کسی تحریک کا کارکن کہا جاسکتا ہے جو اس کے لیے کچھ وقت دے، مقوری سی دوڑ دھوپ کرے اور اس کے بعض کاموں میں تعاون کرے۔ لیکن اس وقت سے سامنے مثالی اور معیاری کارکن کا تصور ہے۔ مثالی کارکن وہ ہے جو اپنی پوری زندگی تحریک کے حوالہ کر دے، اسی کے لیے سوچے، اسی کے لیے لگ دو کرے، اسی کی فکر میں تڑپتا ہے اور تحریک کے مفاد کے لیے اپنے ہر مفاد کو قربان کر دے۔ اس کی جان، مال، قوت و صلاحیت سب کچھ تحریک کے لیے وقف ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے کارکن کی اصطلاح کو ملکی سمجھیں اور کوئی اور اصطلاح تجویز کریں، لیکن میرے خیال میں تحریک کی بڑی سے بڑی خدمت انجام دینے والا بھی اس کا کارکن ہی ہوتا ہے۔

تحریک کے ہر کارکن کو مثالی کارکن بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے اندر یہ تمنا، یہ جذبہ اور یہ تڑپ ہونی چاہئے کہ وہ تحریک کا ایک حاملہ کارکن نہیں بلکہ مثالی کارکن بن کر رہے گا اور تحریک کی بڑی سے بڑی خدمت انجام دے گا۔ اس تحریک کا معیاری اور مثالی کارکن بننے کے لیے آدمی کو زبردست تیاری کرنی ہوگی اور اپنے اندر خاص خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی۔ یہاں ان ہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

۱۔ جو شخص تحریک اسلامی کا معیاری کارکن بننا چاہتا ہو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اسلام کا گہرا علم حاصل کرے، اسے اچھی طرح سمجھے، اس کے احکام و مقاصد سے باخبر ہو۔ اس کی روح اور مزاج کو اپنے اندر جذب کرے اور وہ علم اور واقفیت اتنی بڑھ جائے کہ اسے اسلام کی حقانیت پر کامل شرح صدر حاصل ہو جائے، اس کے اندر یہ یقین اہل رہا ہو کہ صرف اسلام ہی کے دامن میں نجات مل سکتی ہے وہ دن کی روشنی میں دیکھ رہا ہو کہ دنیا باطل نظریات کی آگ میں جل رہی ہے اور غلط اخلاق و اعمال نے اس کو موت کے دہانے تک پہنچا دیا ہے۔ دنیا کا کوئی نظریہ اس کے اس یقین کو متزلزل نہ کر سکے کہ اس کے پاس نور حق ہے اور ظلمت کی ماری ہوئی دنیا کو وہ راہ حق دکھا سکتا ہے۔ خدا کے پیغمبروں نے کفر و ظلمت سے دنیا کو پاک کیا انھیں اللہ کے دین پر اسی طرح شرح صدر ہوتا تھا، اسی شرح صدر کے بعد وہ اس پوزیشن میں ہوتے تھے کہ اس بھاری بوجھ کو اٹھا سکیں جو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ زیرہ زیرہ ہو جائے اور زمین پر ڈال دی جائے تو اس کا سینہ شق ہو جائے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے کہا گیا ہے کہ تبلیغ دین کی بھاری ذمہ داری نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرح صدر کی دولت عطا فرمائی۔ جس کی وجہ سے اس راہ پر استقامت اور اس کے لیے دشمنیوں کا برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہوئی۔

کَلِمَ تَشْرِيهِ لَكُمْ مَدَدُكَ وَ وَصَفْنَا عِلْمَهُ
وَجِئْنَاكَ الْفَيْضُ الْفَيْضُ ظَهْرُكَ وَ وَصَفْنَا
کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اہم چہ
وہ بھاری بوجھ نہیں اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال

سلا تھا اور چمکادی خاطر تمہارے ذکر کا آواز بلند کر دیا۔

لکھنؤ ۲۰۱۱ء

یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں اسلام کا نام لینے میں بعض وہ رکاوٹیں نہیں ہیں جو کسی زمانے میں تھیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اسلامی تحریکیں دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی وکالت اور ترجمانی کا فرض انجام دے رہی ہیں۔ ان تحریکوں نے بہترین اسلوب میں دین کی تفہیم کی خدمت انجام دی ہے اور دے رہی ہیں۔ یوں مخصوص ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان تحریکوں کے نقطہ نظر، ان کی زبان اور ان کی اصطلاحات کو تو اپنا لیا ہے لیکن ان کی معنویت اور تقاضوں کو وہ پوری طرح اپنے دل و دماغ میں نہیں اتار سکے ہیں۔ ان تحریکوں کے زیر اثر یہ کہنا آسان ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، لیکن اس اجال کو کھولنا آسان نہیں ہے۔ ان تحریکوں نے اس حقیقت کا بے باکانہ اظہار کیا کہ انسان کی سیرت کی تعمیر و معاشرہ کی تشکیل اور سیاست کی تنظیم صحیح خطوط پر اسلام ہی کے ذریعہ ہو سکتی ہے اس لیے اسی کو زندگی کے ہر پہلو پر حکمرانی کا حق حاصل ہے۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ان تحریکوں سے تعلق کی بنا پر اس انقلابی فکر کا چرچا نو کرتے ہیں لیکن اس کے مضمرات اور پیچیدگیوں سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ ان تحریکوں نے بتایا کہ اسلام عقیدہ اخلاق، معاشرت، معیشت اور سیاست کے لیے بہترین اصول فراہم کرتا ہے اور دین و دنیا کے سارے مسائل بہت ہی عمدگی سے حل کرتا ہے، اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبے اس کے تابع ہوں اور اقتدار و حکومت صرف اسی کی تسلیم کی جائے۔ لیکن ایسے لوگ کم ملیں گے جو اس فکر سے اتفاق کے باوجود زندگی کے کسی ایک شعبہ میں اسلام کی ترویج ثابت کر سکیں۔

اس میں شک نہیں تحریک میں عوام بھی جو تہ میں اور خواص بھی اس لیے تحریک کے ہر فرد سے اس ملکی بلندی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ خواص کا مقام قیادت اور راہنمائی کا ہے۔ عوام بھی جلتے ہیں، علم کے بغیر قیادت کا نازک منصب حاصل نہیں ہو سکتا نعرے اور دھمے عوام کے لیے ہوسکتے ہیں، علم والے دنیا کو ان کی معنویت سمجھتے ہیں تحریک اسلامی کے مثالی کارکن کو علم والوں کی صف میں نظر آنا چاہئے۔ اس کے لیے اسلام کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اس مطالعہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام کا عمومی مطالعہ ہو اور آدمی اس کے بنیادی مسائل اور احکام اور اس کی غرض و غایت سے اس حد تک واقف ہو جائے کہ وہ اس کا اجمالی تعارف کر سکے تحریک اسلامی کے ہر کارکن کے لیے اس حد تک اسلام کا مطالعہ ہے ضروری ہے، اس سے غفلت کسی حال میں نہیں ہونی چاہئے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام کا خصوصی مطالعہ کیا جائے اس سے میری مراد اونچی قابلیت اور گہری بصیرت پیدا کرنا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام کے تمام پہلوؤں پر اس نوعیت کا مطالعہ خاص طور پر ضروری بہت دشوار بلکہ شاید ناممکن ہے۔ البتہ اسلام کے عمومی مطالعہ کے ساتھ اس کے کسی ایک پہلو پر ہمارے مثالی کارکن کو کو بہر عملی مبادی کی تادی کرنی چاہئے تاکہ وہ تفصیل کے ساتھ اسلام کے اس پہلو پر اظہار خیال کر سکیں اور اس کے ایک ایک نکتہ پر دنیا کو مطمئن کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ غیر عملی غمت کی غرضت ہے اس بحث پر خطاب مسلمان فوجیوں سے ہے جو علم کے نصف میدان میں آج آ رہے

ہر ماں سے وہ عظمت ہے جہاں ہوگی کہ وہ اس تیلری سے غافل نہ ہوں۔ ایک طالب علم سے علم ہی سے متعلق گفتگو ہو سکتی ہے اگر وہ علم کے میدان میں ناکام رہا تو یہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ شاید کسی اور طریقہ سے وہ اس کی تلافی نہ کر سکے۔

۲۔ کسی تحریک کا کارکن اس کا ترجمان ہوتا ہے۔ تحریک اسلامی کے کارکن کو بھی اس کا ترجمان ہونا چاہئے۔ یہ ترجمانی اسے عوام اور خاص میں، مسجدوں اور مدرسوں میں، اسکولوں اور کالجوں میں، بازاروں اور پانکوں میں، بڑے اور چھوٹے جمعوں میں غرض ہر مقام پر اور ہر جگہ کرنی ہوگی اور اپنی بات چیت سے، تقریر و تحریر سے، صحافت سے، مذاکروں اور باخشل سے یعنی ہر اس ذریعہ سے کرنی ہوگی جو اس کے اختیار میں ہو اور جو اس تحریک کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہو۔ آپ ہر محاذ پر اسلام کے وکیل اور ترجمان بن کر نظر آئیں، دینیکی پڑھت کا رخ اس کی طرف موڑ دیں، ہر چیلنج کا جواب آپ کے پاس موجود ہو اور ہر الجھن کو آپ اس کی روشنی میں حل کر سکتے ہوں۔ یہ ایک طویل عمل ہے جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ دنیا اسلام کے زیر نگیں نہ آ جائے اور ہر طرف اس کا بول بالا نہ ہونے لگے بھی انہر دست ہم آپ کو سر کرنی ہے سوچئے کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟

۳۔ تحریک اسلامی کا کارکن وہ ہے جس کی پوری زندگی اس تحریک سے ہم آہنگ ہو، وہ جو کچھ اسٹیج پر نظر آتا ہے وہی اپنی نجی زندگی میں نظر آئے۔ اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے تعلقات اور اس کے معاملات سب کچھ اس تحریک سے مطابقت رکھتے ہوں۔ جس شخص کے اندر یہ خوبی نہ ہو وہ اس کی خدمت تو کیا کرے گا اس کی بدنامی اور رسوائی کا باعث ہوگا۔ قول و عمل کا تضاد ہر تحریک کو نقصان پہنچاتا ہے، اسلامی تحریک کے لیے بھی یہ سم قاتل ہے۔ تحریک اسلامی سے نہ تو کسی نوجوان کے لیے اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ اس کا کردار اس تحریک کے عین مطابق ہو۔ آج کے دور میں جب کہ ہمارے اس ملک کے بلکہ دنیا بھر کے نوجوان ذہنی انتشار کا نشانہ ہیں۔ ان کی سیرت اور اخلاق کو گھن گ چکا ہے، وہ بے شمار غلط کاریوں میں مبتلا ہیں، ان کی وجہ سے ہنگامے ہیں، توڑ پھوڑ ہے، بد اخلاقی کے مظاہرے ہیں، زنا و بد کاری ہے، ان کے درمیان سے بڑوں کا ادب ختم ہو چکا ہے، تعلیم سے ان کی دل چسپی باقی نہیں رہی، ان کے اوقات غلط اور بے مقصد کاموں میں صرف ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ پریشان ہیں، پاس پڑوس اور محلہ کے لوگ پریشان ہیں اور ملک پریشان ہے۔ اس صورت حال میں اگر کوئی نوجوان اسلام کی صحیح تصویر پیش کرے، وہ با اخلاق اور با کردار ہو، بڑوں کا ادب کرنے والا ہو، چھوٹوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اس کے رویہ سے ماں باپ، خویش و اقارب اور ملنے جلنے والے سب خوش ہوں تو اس کی بے زبانی بھی زبان بن جائے گی اور اس کی خاموشی میں گویائی کی طاقت ہوگی۔ وہ اسٹیج پر گئے بغیر بھی ہر وقت اسٹیج پر ہے گا، اس کی باتیں کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر نہیں لوٹ آئیں گی بلکہ دلوں اور دماغوں کی گہرائیوں میں اتر جائیں گی اس کا وجد خود اس بات کی دلیل بن جائے گا کہ وہ حق پر ہے اور حق کی طرف دنیا کو بلاتا ہے۔ سوچئے کیا کوئی کارکن اتنے بڑے تمہارے محروم ہو سکتا ہے؟

۳۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ایک اور جوان توان صلاحیتوں سے مالا مال ہوتا ہے بولتا کہنا چاہئے کہ وہ ان صلاحیتوں کا ایک خزانہ لیے پھر رہا ہے۔ ان سے وہ بخوبی کام بھی کر سکتا ہے اور تعمیری خدمات بھی انجام دے سکتا ہے۔ آپ تحریک اسلامی کے کارکن ہیں۔ آپ کے پاس قوتوں اور صلاحیتوں کا جو خزانہ ہے اسے اسی تحریک کی خدمت میں لگائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یہ صلاحیتیں اور توانائیاں خود بخود آپ کو نہیں مل گئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ ان کے بارے میں قیامت کے روز سوال ہوگا۔ آپ کے پاس علم ہے تو اس علم کے بارے میں سوال ہوگا، آپ کو جوانی ملی ہے تو اس جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، حدیث میں آتا ہے

لن تنزل قدما ابن آدم حتى يسئل
عن خمس من عمره فيما افناه وعن
شبابه فيما ابداه وعن علمه ما اذا
عمل به بعلمه وعن ماله من اين اكتسبه
وفما انفقہ (رواہ الترمذی)

قیامت کے روز انسان کے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے پانچ سوالات نہ ہو جائیں اور وہ ان کا جواب نہ دے سکے۔ اس نے اپنی عمر کیسے گزاری، اپنی جوانی کس طرح ختم کی۔ جو علم حاصل کیا اس کے مطابق کس حد تک عمل کیا، اپنا مال کہاں سے حاصل کیا اور اسے کہاں خرچ کیا؟

آپ کو جو صلاحیتیں ملی ہیں اس تحریک کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ بغور دیکھ رہی ہے کہ آپ کی یہ صلاحیتیں اس کے کام آ رہی ہیں یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے باناریں آپ کی ان صلاحیتوں کی زیادہ قیمت لے اور تحریک ان کی کوئی قیمت نہ ادا کر سکے۔ لیکن محض اس وجہ سے کہ باناریں ان کی قیمت زیادہ ہے آپ ان کو نیلام نہ چڑھائیے۔ یہ دنیا اور مٹا دینا یہ حقیقت ہے اور آپ کی صلاحیتیں یقیناً نئے اتنی قیمتی ہیں کہ وہ یہاں کے خلاف ریزوں کے عوض نہیں بیچی جاسکتیں۔ یہ یہاں کے نعل و جہر سے بھی تولی نہیں جاسکتیں، ان کی قیمت کا تو آج آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس کی صحیح قیمت اس وقت معلوم ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا صلہ ملے گا۔ آپ اتنا پائیں گے کہ اس دنیا کی ہر محرومی کا احساس ختم ہو جائے گا اور ہر تنہا پوری ہو جائے گی۔

یہ تحریک کس کی ہے؟ یہ آپ ہی کی ہے، آپ اس کے دست و بازو ہیں، آپ مستقبل کے قائد ہیں جن پر اس کے چلنے کی ذمہ داری طے ہوگی۔ آپ وہ ہیں جن کے حوالہ آئندہ یہ امانت کر دی جائے گی۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی ذمہ داری آپ پر آنے والی ہے یا دیکھئے دنیا کا مستقبل اس تحریک سے وابستہ ہے یہ تحریک ہر طرف جھابھانے کے لیے اٹھی ہے اور اٹھنے چاہا تو جھاکر ہے گی، دلوں کے کس کا علم ہمارے ہاتھ میں ہوا اور ہمارے ذریعہ یہ کارنامہ انجام پائے۔

۱۰۔ ۵ کی کل ہند کافر نس منقذہ ہو گئے ہیں اس کے امکان کی نشست میں ۲۷ دسمبر ۱۹۷۷ کو پڑھا گیا۔ اب کی قدر نظر ثانی کے بعد سے یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔

خامہ انگشت بدندان سے کیا کہئے

محمد سعید عالم قاسمی

شوہجا، ایک غریب اور پریشان حال لڑکی ہے جس کی عمر ۲۲ سال ہے، ضلع جھاول کے ایک گاؤں سے بمبئی شہر آئی ہے، اس کو ساتھ لانے والی عورت اسے معقول آمدنی کی نوکری کا حوالہ دے کر پرنے لے آئی ہے اور ایک چمک خانہ میں بیچ دیتی ہے، وہاں اسے اپنی عصمت نیلام کرنے کے علاوہ گالی سننا پڑتی، پٹائی سہنا پڑتی اور گالک نہٹنے کی صورت میں بھوک کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، شوہجانے کئی مرتبہ اس دردناک زندگی سے نکل بھاگنے کی کوشش کی مگر گھر والی اور غنڈہ عوام اس کی لڑائی لگوانی کرتے ہیں۔ اور دھمکی دیتے ہیں کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کی ہڈیاں توڑ دی جائیں گی وہ مرنا چاہتی ہے مگر وہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس وقت وہ یومیہ ۱۲ روپے کما رہی ہے جس کا آدھا گھر والی (مطوائف) کو دیتی ہے اور بقیہ میں سے خوراک، کرایہ اور پولیس کا حصہ ادا کرتی ہے، اور اب وہ ۷۰ روپے اور ۷.۵ جیسے مہلک امراض کا شکار ہو چکی ہے۔ وہ اگر خودکشی نہ بھی کرے تو یہ امراض اسے خود ہی فنا کر دیں گے۔

جبری بدکاری اور چمک خانوں کے استعمالی نظام کی یہ اداس جیسی متعدد تصویریں انتہائی دردناک اور بھیاںک ہیں ہندوستانی عورتوں کی ایک قابلِ لحاظ تعداد اسی ظلم و جبر کا شکار ہے، اس صورتحال نے، مرکزی حکومت، ریاست مہاراشٹر، خواتین کی نمائندہ انجمنوں اور سماجی تنظیموں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس مسئلہ پر غور کریں اور اس تباہی سے معائنہ کو پہلے کی کوشش کریں، مگر ٹری عجیب بات یہ ہے کہ بدکاری کا استیصال، اور بدکار اداروں کے انہدام کے فوری اقدام کے بجائے حکومت بدکاری کو قانونی حیثیت عطا کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ناطقہ سرگرمیاں ہے اسے کیا کہئے۔

بدکاری (Sex Work) ایک ادارہ ہے جہاں بدکاری کے ٹھیکیدار، چین پولس افسران، اور ووٹ حاصل کرنے والے سیاسی حضرات اپنا اپنا حصہ لگاتے ہیں۔ اور شہوت پرست بدکار اپنے جنس کی ناگ بھاتے ہیں، اس ادارہ کی دیکھ بھال جنسی اقدار کے قانون کے ذریعہ ہوتی ہے جو عورتوں کو گالی سننے اور برداشت کرنے کو روا رکھتا ہے اور اس کی متعلقہ عصمت کو کو نیلام کرنا ہے، بدکاری خواہ جبری ہو یا اختیاری یہ صورت یہ ایک استعمالی اور لوٹ و کھسوٹ کی ملکیت ہے جس کا سامان عورتوں کا جسم اور جنس (Sex) ہیں۔

۱۹۵۹ء میں حکومت ہند نے بدکاری کے لیے لوکیوں اور عورتوں کے غیر اخلاقی اور غیر انسانی کاروبار کو ختم کرنے ایکٹ اس کیساتھ اس ایکٹ کا حاصل یہ تھا کہ بدکاری کے لیے لوکیوں اور عورتوں کی خرید و فروخت ختم کی جائے چمک خانوں کے محافظوں دلالوں اور بدکاری کے لیے کرایہ داروں کی حرکات کو دامن جرم میں لایا جائے، اور ان پر فرد جرم عائد کی جائے مگر اس ایکٹ کی جری کمزوری یہ ہے کہ اس میں انفرادی اور اختیاری بدکاری یا ایسی بدکار عورتوں پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ لیونکلا اس ایکٹ کے مطابق اسے جرم ہی نہیں سمجھا گیا ہے۔ اس ایکٹ میں جو تضاد ہے وہ خود موجودہ تباہی کا ذریعہ ہے اس ایکٹ کے سیکشن ۲ اور ۳ کے تحت عامی جگہوں پر بدکاری کرنے اور بدکاری کے لیے گاہک پھنسلنے کے لیے بدکار عورت کو قابل سزا قرار دیا گیا ہے گویا ایکٹ کی نظر میں وہ جرم ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایکٹ کی یہ دفعات بدکار مرد کو ہر گز جرم نہیں قرار دیتی گویا مرد کو بدکاری اور استحصال کی آزادی ہے اور جرم صرف عورت ہے۔ جیسا کہ بھی سہی ایکٹ اپنی جگہ مگر اس کا نفاذ شاد و نادر ہی مل میں آتا ہے۔ جبکہ ادھر صورت حال یہ ہے کہ چمک خانے بدستور پھیلتے جا رہے ہیں اور بدکاری کے لیے لوکیوں اور عورتوں کا کاروبار بھی بالتحقیف جاری ہے۔ باوثوق ذرائع کی اطلاع کے مطابق صرف بمبئی شہر میں کمپاس ہزار چمک خانے اور ایک لاکھ طوائف موجود ہیں جن میں بمبئی فی صد کم لوکیاں ہیں۔ بمبئی کے محکمہ جرائم کے چیف سیریل کے ریکارڈ بتاتے ہیں کہ ۱۹۵۷ سے ۱۹۵۹ء کی پانچ سالہ مدت میں صرف چار سو نو ۴۹ چمک خانوں پر چھاپہ مار گیا، اس تناسب سے دیکھا جائے تو مذکورہ پچاس ہزار چمک خانوں کا محاسبہ کرنے کی صورت میں چھ سو سال میں صرف ایک مرتبہ محاسبہ کیا جاسکے گا۔

اس ایکٹ کی کمزوری یہ ہے کہ یہ فاحشہ عورت پر تو پابندیاں عائد کرتا ہے مگر بدکاری کے ٹھیکیدار اور عیاش مردوں کو پوری آزادی دیتا ہے، محکمہ جرائم کے نگہداشت سیریل کے ریکارڈ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ۱۹۵۷ء اور ۱۹۵۸ء کے درمیان میں صرف چمک خانوں کے محافظوں کو گرفتار کیا گیا ان میں سے صرف دو فرد جرم عائد کی گئی، باقی یا تو ضمانت پر رہا کر دیے گئے یا بری کر دیے گئے ۱۹۵۷ سے ۱۹۵۸ء تک کوئی ایک ہفترا یا چمک خانے کا مالک ۱/۳ ایکٹ کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف چار ہزار ایک ہزار تالیس ۱۳۹۷ میں سوائیں اس ایکٹ کے سیکشن ۵۰ کے تحت گاہک رجھانے کے الزام میں اور چوبیس ہزار چھ سو تیرے ۴۶۴۳ میں سوائیں بمبئی پولیس ایکٹ کے سیکشن ۱۱ کے تحت ۱۹۵۷ء اور ۱۹۵۸ء کے درمیان گرفتار کی گئیں اور ان سب پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ان ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی مجرموں یعنی بدکاری کا کاروبار چلانے والے ٹھیکیداروں، دلالوں اور برہمنوں کے بجائے صرف بدکار عورتیں گرفتار کی جاتی ہیں اور ان کو جرموں کے کٹہرے میں کھرا کیا جاتا ہے۔ ۱/۳ ایکٹ کی ناکامی کا ہی نتیجہ ہے کہ حکومت ہند ہندوستانی تنظیم برائے صحت اور سماجی فلاح کی تنظیمیں بدکاری کو قانونی حیثیت دے جانے اور اس کام کے لیے لائسنس جاری کرنے کے معاملہ پر بحث میں مصروف ہیں۔

اس سے پہلے جنوبی کوبا مغربی جرمنی، ایرلینڈ، اسٹریٹم اور نیوٹنڈا امریکہ نے بدکاری کو قانونی حیثیت دے دی ہے اور انہیں بند گھروں یا چمک خانوں میں بدکاری کے لیے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں۔ بدکاری کے اس قانونی نظام کے تحت سو اڑھائی

کو مقامی حکام کے رجسٹر میں اپنا نام لازمی درج کرنا پڑتا ہے، اور قعدہ وقفہ سے اپنے آپ کو طبی معائشوں کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے، اس بنیاد پر ان کو تصدیق نامہ صحت اور پولیس اجازت نامہ کارڈ دیا جاتا ہے، جسے انسداد امراض جماعتی (Community Diseases) کے مطلب میں ہر معائنہ کے وقت پیش کیا جانا ضروری ہے۔ اور یہ اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے جبکہ بدکار عورتوں کو اپنا پیشہ چلانے کے لیے پولیس اجازت نامہ مل چکا ہو اور اسے گورنمنٹ سے لائسنس بھی حاصل ہو۔ مذکورہ ممالک نے بدکاری کو قانونی حیثیت دینے کی وجہ جواز میسواؤں کی فلاح اور صحت عامہ کی حفاظت کو قرار دیا ہے، مگر انھوں نے بدکاری کی لعنت اور دوسرے جرائم میں اضافہ تو یکساں سماجی فلاح کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کی ہے شنگ ہانچ نیڈا کی حالت حد درجہ انفوسنگ ہے بدکار عورتوں کی آمدنی کا پچاس فی صد بدکاری کے مراکز کو جاتا ہے، نیز بدکاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ایجنٹ یا دلال کا ذریعہ ڈھونڈنا پڑے، اس کی اجرت بدکار عورتوں سے لیتے ہیں جبکہ ہاؤس اپنا حصہ پہلے ہی لگا بیٹا ہے جرمنی دوسرا ملک ہے جہاں بدکاری کی قانونی حیثیت تسلیم کر لی گئی ہے، ایک جرمن محقق یا بڈف جسنے ۱۹۷۷ء کے درمیان جرمنی میں بدکاری کا جائزہ لیا ہے وہ انکشاف کرتا ہے کہ میسواؤں کے خلاف چکلوں اور قبہ خانوں میں دلالوں کے مظالم مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ زنا کاری کو قانونی حیثیت عطا کرنے کے نتیجے میں سفید فام غلام کی خرید و فروخت اور کمسن لڑکیوں اور عورتوں کو بدکاری کے لیے پھنسلنے میں اضافہ تو ہوا ہے کی نہیں ہوئی ہے۔

انیسویں صدی میں برطانیہ میں زنا کاری کو قانونی حیثیت دینے کے نتیجے میں بدکار عورتوں پر پولیس کی زیادتیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پولیس نے بدکاری کے لیے ظالمانہ طریقہ پر عورتوں کی شناخت کی اور میڈیکل چیک اپ کے لیے ان کو پیش کیا گیا۔ ہندوستان میں بدکاری کو قانونی بنانے کی کوشش اس لیے کی جارہی ہے کہ ۱۷۳ء ایکٹ ناکام ہو چکا ہے۔ اس کو قانونی حیثیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ تاجران عصمت، عیاشوں اور چکلہ خانوں کے محفلوں اور مالکوں کو پوری آزادی اور موقع دیا جائے تاکہ وہ مزید لوکیوں اور عورتوں کو بک کریں اور انھیں جنس عصمت کو نیلام کرنے پر مجبور کریں اس طرح گویا حکومت کمسن لڑکیوں اور عورتوں کو جنسی غلامی اور جنسی تشدد میں مبتلا رکھنے والے اور استحصال کے غیر انسانی ادارہ کو عملاً تعاون کرنے کی اجازت دے رہی ہے اس لیے حکومت کا یہ ارادہ انسانی اور بنیادی حقوق کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ حکومت اور ہندوستانی تنظیم برائے صحت (۱۸۵) بدکاری کو لائسنس دینے کے لیے ایسے وجود کا اظہار کر رہی ہیں جن کی ذمہ داری برابری حقوق نہیں ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر برائے عوامی صحت بھائی ساونت کہتے ہیں کہ بدکار عورتوں کو صحت نامہ کارڈ جاری کرنا متعدی ہونے والے طبی امراض مثلاً ۷۵ اور ۸۵ء کو چیک کرنے کا ذریعہ ہو گا جبکہ ہیں عوام کی صحت کو ہر حال پر ناظروری ہے۔ ۸۵ء کے سکریٹری ڈاکٹر آئی پی گیلاد کہتے ہیں کہ چونکہ زنا کاری ۷۵ کے پھیلے کا ذریعہ ہے اور بدکاری کو قانونی حیثیت دینے سے بدکار عورتوں کی صحت کی جانچ بھجی اس طرح اس سے عوام (زنا کاروں) کی صحت ۷۰ء سے محفوظ رکھے گی۔

گویا یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ بدکار صحت ۷۵ کا جراثیم ہے اس لیے کہ وہ جنسی اختلاط یعنی زنا کاری کا ذریعہ ہے۔ نیز یہ کہ

۷۰.۵ ایک بیماری ہے جو ایک قبیلہ 'Patriarchal society' کے اعضا کو دنیا کی اس جٹا کر بی بی جہاں ایک صحت کا پھل جو اس کی جنسیت سے جلتا ہے اس کی صحت اور مسائل صحت بھی اس کے جنسی اعضاء اور اعمال سے متعلق ہیں یہی جنسی نظریہ ہے جو صحت کو ۷۰.۵ کا حصہ ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہے اور دوسرے نظریوں میں بدکار مردوں کی جنسی اختلاطیت کو نظر انداز کر دی جاتی ہے اور اسے کمی ۷۰.۵ کا حصہ قرار نہیں دیا جاتا۔ اس کے علاوہ اقدامات صحت میں بھی عورتوں کا نہیں بلکہ مردوں (زنکاروں) کے مفاد کا خیال رکھا گیا ہے، کیونکہ وہی معاشرہ کی لائش میں جن کو فراہمی سے بچا حکومت کا فرض ہے اور عورتوں کی صحت یا جاہلی امر اس (۷۰.۵) کا مسئلہ حکومت کے موضوع صحت سے خارج ہے۔ حالانکہ ایک صورت جب اپنی زنا کاری کو اختیار کرتی ہے تو اس وقت وہ ۷۰.۵ کی سرے نہیں ہوتی یہ بیماری تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ علا بد کاری شروع ہوتی ہے اور ایک اجنبی اس کے وجود کو نہر آلود کرتا ہے، اس لیے صرف عورتوں کو اقدامات صحت کے ذریعہ اختیار کرنے پر مجبور کرنا اور مردوں کو نظر انداز کر دینا انصاف نہیں بلکہ جیڑی طرز عمل ہے۔ بدکاری کو قانونی حیثیت دینے کی وکالت کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے خاندانی نظام کے ڈھانچہ کو مدد ملتی ہے اور زنا بالجبر کے واقعات میں کمی ہوتی ہے، اس لیے بدکاری اگرچہ ایک سماجی برائی ہے مگر ایسی برائی جو ناگزیر ہے۔ پھر بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ مردوں کی جنسیت فطری ہے، اس میں رجحان اور اس کے زور کا ناقابل ضبط ہونا مردوں کے (Hormone) کے داخلی دوازی سے متعلق رکھتا ہے۔ جو صرف مقابل سے اختلاط کا مطالعہ کرتا ہے۔ اور پھر عورت کا پورا کردار ہی اسی حوالہ سے متعین کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حیوانی دنیا کی حقیقت اس کی قطعی تردید کرتی ہے، ایک امریکی ماہر جنسیات KINSEY امریکہ میں متعوان شباب کا مطالعہ کے نتیجے میں لکھتا ہے کہ مردوں کے جنسی زور HORMONE سے پیدا شدہ جنسی عضو کا محض نفسیاتی رد عمل نہیں ہے بلکہ آزمودہ رویہ ہے جو اس قبیلہ تہذیب (PATRIARCHAL CULTURE) میں حاصل کیا گیا ہے جو ہر آدمی کو اس کی نجی طاقت کی تعمیر مٹا کر رکھتا ہے، بریں بنا بدکاری ایک ناگزیر سماجی برائی ہرگز نہیں ہے۔ پھر فحش نگاری کے مواد پر بیان انگیز باتوں اور مسئلہ جنسی اختلاط جس تہذیب میں جاری و ساری ہوں وہاں کے لوگوں کے لیے ایک معیار بنادیتے ہیں جس میں ان کو زندگی گذرنی پڑتی ہے۔ KINSEY کے حاصل مطالعہ کی تائید دو مزید ماہر جنسیات مسٹر اور جان سن کی تحقیقات سے ہوتی ہے۔ جو یہ ثابت کر چکی ہیں کہ عورتیں مردوں ہی کی طرح اپنے جنسی رد عمل میں اضافہ اور شدت کی اہلیت رکھتی ہیں۔ یہی بات کہ بدکاری ایک اتفاقی اور ناقابل اصلاح برائی ہے اس لیے اسے نظر انداز کرنا چاہئے یہ ایک دھوکہ اور دھاندلی ہے۔ کیونکہ کیوبا، اوجین نے بدکاری کے نظام میں قابل لحاظ تبدیلی کی ہے اور وہی مقام نے ۱۹۷۵ء میں ایک ملین جوڑے کی بدکاری کو گھٹا کر ۱۹۸۲ء میں سینکڑوں تک محدود کر دی ہے اس لیے بدکاری ہرگز برائی نہیں ہے جس سے نجات ممکن ہی نہ ہو پھر یہ بات کہ بدکاری خاندانی ڈھانچہ کو مدد پہنچاتی ہے اس لیے اسے قانونی حیثیت دی جائے، یہ مردوں کے دو خطن اور جنسی بد اخلاق کا نتیجہ ہے، وہ عورت کے مطالبہ کہتے ہیں کہ تم ایک شہر پر قناعت کرو اور اپنے لیے انواع و اقسام کے مزے چھکنے کی طرف داری کہتے ہیں۔

یہی بات کہ زنا کاری کو قانونی بنادینے سے زنا بالجبر کے واردات میں کمی آجائے گی۔ یہ ایک خام خیالی ہے کہ بدکاری کو

اور عورتوں کی خرید و فروخت پر بین الاقوامی متحدہ کمیٹی کی رپورٹ ۱۹۷۳ء نے اسے غلط ثابت کر دیا ہے اس کمیٹی کے تحت بہت سے ممالک اور براعظم مثلاً امریکہ، نیکرگوا، افریقہ اور ایشیا میں لائسنس بردار ہاؤس کا ختم کرنا نا بالآخر میں انصاف کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ زنا بالآخر مردانہ قوت اور ایک طبقہ کے اظہار کی حیثیت سے ان ممالک میں برابر جاری ہے جنہوں نے زنا کو قانونی حیثیت دیدی ہے نیز یہ لعنت تمام طبقہ وارانہ حکومتی سماج میں موجود ہے گا۔ پھر جب انسانیت کے نام پر یہ دلیل کہ لاری کو قانونی حیثیت دینے سے بدکار عورتوں کو رفاہی مراعات کے لیے متاثر کرنے میں مدد ملے گی جس کے لیے ہندوستانی فاحشہ فلاحی تنظیم (IPWA) کی بنا ڈالی گئی ہے۔ یہ تنظیم لائسنس کے نظام، بدکار عورتوں کے حرامی بچوں کے لیے مفت طبی علاج مفت تعلیم، رہائش اور اقامتی سہولتیں اور بدکار عورتوں کے علاقوں میں بنیادی اسباب زندگی کی فراہمی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ نیز اسے قانونی بنانے سے ایسی عورتوں پر پولیس کی زیادتیاں اور حکامیاں ختم ہو جائیں گی۔

اس کا مطلب یہ ہو گا کہ بدکار عورتیں خود ہی چمکے خانوں کے نظام کے ملے اڑھ خود کو منظم کر رہی ہیں۔ حالانکہ اس نام نہاد فلاحی تنظیم (IPWA) کے مینسٹر مصداق چمکے خانوں کے محافظ اور بدکاری کے ٹھیکیدار برداشت کرتے ہیں ڈاکٹر گیلاڈ کہتے ہیں کہ ہماری تنظیم تین سو (۳۰۰) چمکے خانوں کے محفلوں پر مبنی ہے جس کا ممبر ماہانہ ۲۵ روپے ادا کرتا ہے، ہم اس مرحلے میں بیسواؤں اور چمکے خانوں کے محفلوں اور منتظروں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ بیوا تنظیم کا مطالبہ برائے لائسنس لازمی طور پر عیاشوں اور دلالوں کو بے گام بنا دے گا، صحت کی مراعات سے چمکے خانوں کے فحشین فائدہ اٹھائیں گے، اور بدکاروں میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہو گا اس نام نہاد تنظیم نے سب کچھ کیا مگر بدکاری کے معاوضہ کا تعین، وقت کی تبدیلی اور بدکار کے انتخاب کا حق کا مطالبہ نہیں کیا یہ جب انسانیت کے نام پر ایک فوڑ ہے۔

مرکزی حکومت نے حال ہی میں ۱۷، ۱۸ ایکٹ میں ترمیم کی تجویز دی ہے جو پارلیامنٹ کے سامنے ہے اس تجویز میں کم سن لڑکی کے ساتھ بدکاری کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ اور جرم کی نوعیت متعین کی گئی ہے۔ کم سن اور کبر سن کی حد بندی کی گئی ہے وغیرہ، مگر حکومت خود اس نظام کو تسلیم کیے ہوئے ہے اور جزوی اصلاح کے ذریعہ اس انسانیت سوز اور اخلاق کش حرکت کو باقی رکھنا چاہتی ہے، حالانکہ عزت و صحت اور شرافت و انسانیت کا استحصال کرنے والے اس نظام کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔

(پروفیسر انڈین اکیڈمی نئی دہلی ۵ اکتوبر ۱۹۸۶ء سنٹرل اینڈیشن)

ضروری گزارش

اخبارات و رسائل سے گزارش ہے کہ بلاکرم ہاناہ زندگی نو سے کوئی چیز حوالہ کے بغیر نقل نہ کریں۔ (اولیہ)

سلطان احمد اصرار

مکرمی مدیر صاحب! ماہ نامہ زندگی نو! السلام علیکم

مزاج گرمی :

جناب میں آپ کے ایک مسئلہ مدیعت کرنا چاہتا ہوں براہ کرم میری اس سلسلہ میں رہنمائی فرمائی (دیں خفی المسک ہوں)

اگر سردی کا رومار کرے والے بینک کی نوکری غیر شرعی ہے تو ایسے لوگ جو وہاں ملازمت کرتے ہیں ان سے تعلقات ان کے یہاں طعام

وغیرہ کیسا ہے۔

میں خود ۲۳ سالہ نو جوان ہوں اور کیمسٹری میں C م.ا.س ہوں۔ ملازمت کے سلسلہ میں میرا یہ نظریہ ہے کہ خدا رزاق ہے مگر

اپنے لیے طارمت کے مواقع بڑھانے نیز مکمل الطینان کے لیے یہ سوال کھڑا ہوں۔ ویسے بوجہ کراہیت میں نے ابھی تک کسی بھی *hardcore*

Bank ویرہ کے مقابلہ برائے ملازمت کے امتحانات میں شرکت نہیں کی

سلاہ کرم رندگی کے قریبی رسالہ میں فتویٰ کی نوعیت کا جواب اور تفصیلی جواب دینے کی رحمت گوارا فرمائیں۔ اللہ آپ کو اجر فرمے آمین۔

جواب

وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! آج نے جو سوال کیلئے، ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس کے سلسلے میں بہترین رہنمائی فی الحکم

صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے طہی ہے جس میں کہا گیا ہے:

الحلال میں والحرام میں وسیعہ امور مستقبوت حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان کے درمیان

لا يعلمہں کثیر من الناس من اتقى التبهات

استبرالیدہ وعرضہ ومن وقع فی
الاشتباہ چیزوں سے دور رہنا اپنے دین اور بار کو بچانے کا سامان

التسهات وقع في الحرام كالسراعى سيرى حول

التساهت وقع في الحرام كالزنا عی حول
کتابے۔ اور جو مشہور چیزوں میں پڑتا ہے گا وہ حرام میں بھی پڑ کرے گا۔

المحس يوشك ان يبرق فيه .... الخ

جیسے کہ درجہ دہاؤ جو غنڈہ گاہ کے ارد گرد چلا سانسے تو اس کا جانور کسی

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3400, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3600, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3900, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4900, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5200, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5400, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5500, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5600, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5900, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6000, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6200, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480, 6490, 6500, 6510, 6520, 6530, 6540, 6550, 6560, 6570, 6580, 6590, 6600, 6610, 6620, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6680, 6690, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6800, 6810, 6820, 6830, 6840, 6850, 6860, 6870, 6880, 6890, 6900, 6910, 6920, 6930, 6940, 6950, 6960, 6970, 6980, 6990, 7000, 70

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰

نه کسی دن فرو رس میں چکر سے گا۔

سے متفق علیہ کمال الشکر العالیٰ علیہ السلام

سے سمیں علیہ کمال مشکوٰۃ العالیہ، جلد ۱ کتاب السیرۃ، باب الکسب وطلب المال، فصل اول

اسی ذیل میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی آئی ہے کہ:

دع ما یریک الخی مالا یریک
وہ چیز جو تمہیں تر دیکیں، تنہا لکے اسے چھوڑ کر اس پر کو اختیار نہ کرو جس پر تمہیں تنہا
نیز: آپ کا ارشاد ہے،

استغفرت لنفسک، استغفرت قلبک البواطمان
الیه النفس واطمان الیہ القلب والاشم
ما ملک فی النفس وسترود فی الصدر وان افانک
الناس وافتوک
اپنے جی سے پوچھو، اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو۔ نیکی وہ ہے جس پر تمہارا
جی مطمئن ہو، جس پر تمہارا دل مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جو تمہارے جی میں
کھٹکے اور تمہارے سینے میں خراش پیدا کرے۔ خواہ لوگ تمہیں فتویٰ
دیں اور فتویٰ دیتے رہیں۔
روکے ہو تو پھر فرمایا کہ،

وان افانک المفقون
آپ کے سوال کا مرکزی نکتہ جو کہ 'سود' ہے اس لیے اس سلسلے میں قرآن کے اس بیان کے مطابق کہ جو لوگ سود، ربو، سے دست بردار
نہیں تو خدا اور رسولؐ کی طرف سے ان کے لیے اعلان جنگ ہے (ربقرہ ۲۷۹) بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے بڑے حبِ عمل ہے کہ،
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل
الربو او مکلہ وکاتبہ و مشاہدہ و قائل
ہم سود کرتے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کھانے والے
برادر اس کے کھلانے والے پر، اور اس کے کھنے والے پر اور اس کی
گواہی دینے والے پر اور فرمایا کہ گناہ میں، یہ سب برابر کے درجہ پر ہیں۔

اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی بہت قابلِ توجہ ہے کہ،
لیاتین علی الناس نہ ما لا یبقی احد الا
آکل الربو فان لم یاکلہ اصابہ من
نجارۃ
ایک نہ مانا یا آئے گا جبکہ کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ وہ
سود کھانے والا ہو۔ پس اگر وہ اسے نہیں کھائے گا تو اسے اس کا
دھواں ضرور پہنچ کرے گا۔

جس کی تشریح کرتے ہوئے بجا طور پر کہا گیا ہے،
والمراد من نجارۃ الشرا و ذلک ان یحییٰ مکلہ
او مشاہدہ او کاتبہ او ساعیا او اکل من
ضیافتہ او حدیثہ
اس کے دھوئیں سے مراد اس کا اثر ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی
کہ آدمی (سود کا) موکل ہو، یا اس کا گواہ ہو، یا اس کا کھنے والا ہو
یا اس کا دھوئے والا ہو، یا اس کی ضیافت سے کھائے یا اس کی حدیث کرے۔

۱۔ سنن الدلمی، کتاب البیوع، باب دعو ما یریک الخی مالا یریک، نیز منہاجہ، ۴/ ۲۲۷، ۲۲۸ سے حوالہ سابق۔ خیال رہے کہ امام طبری نے کتاب
البیوع میں ان احادیث کو، باب الربو الذی کان فی الجالیہ سے پہلے مذکورہ جگہ پر نقل کیا ہے۔ نیز منہاجہ، ۴/ ۲۲۷-۲۲۸ سے منہاجہ، ۴/ ۲۲۸
کے مسلم کو حوالہ مشکوٰۃ المصابیح، جلد ۱، کتاب البیوع، باب الربو، فصل اول، ۷، احمد، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، بخاری، مشکوٰۃ، حوالہ سابق
فصل ثانی سے مختصر منہج المصالح و مرقاة المفاتیح علی ہامش مشکوٰۃ، ۲۴۵۔

ان احادیث کی روشنی میں صنف ظہر ہے کہ اسلام کی نظر میں 'سود' کا لینا اقد دینا ہی نہیں، اس معاملہ کا کھانا اور اس کا گناہ
 جتنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسا کرنے والے کو بھی رشتہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعنت کا مستحق بن جائے گا۔ جو حدیث میں 'سود' کا ذکر
 پہنچنے کی جو تشریح کی گئی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ 'سود' کے معاملہ میں آدمی کو کس قدر محتاط اور بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ
 کے مسئلہ میں اس سے پہلی احادیث کا ذکر رہنما بھی رہا ہے کہ ہندوستان کے 'دارالحرب' موجودگی کا وہاں کے عسکرینک اور شک منافع
 کے سود کا قہر جواز نکال بھی رہا ہے تو دل کا کھٹکا بہر حال قائم رہتا ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کے سلسلے میں اس فتویٰ
 انسان کے اپنے دل کو فتویٰ ہے فتویٰ دینے والے کو فتویٰ دیتے رہیں آدمی کو خدا کے غضب سے تنہا حاضر ہوتا ہے۔ جو انا در عدم جواز کے سلسلے میں
 یہ کہتے بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جواز، شریعت میں کسی حکم کے مطلوب ہو سکتی آخری حد ہے اس لیے کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ ہر چیز 'جواز' ہو
 اسے لارہی اختیار کیا جائے۔ اپنے اپنے حق المسک ہونے کا اظہار کیا ہے اور فتویٰ کی نوعیت کا جواب چلتے ہیں اس لیے یہ صحت فتویٰ معلوم ہو
 ہندوستان کے سلسلے میں مستند علماء امت کی رائے ہے کہ 'دارالحرب' ہے البتہ جو کہ یہاں دارالحرب کے صفت نہیں ہیں اس لیے یہاں
 اس کے احکام کا کوئی نہیں ہوں گے۔ اس لیے فقہ حنفی کے مشہور جزیہ

لا دیوبین المسلم والحر بیہ
 مسلمان اور حربی کے درمیان کوئی سود نہیں۔

سے فائدہ اٹھانے کی یہاں گنجائش نہیں معلوم ہوتی۔ اس پس منظر میں مولانا اشرف علی تھانویؒ کا یہ جواب بڑا لائق توجہ معلوم
 ہوتا ہے۔ سوال کو نے دئے یہ سوال کیا کہ حضرت 'کافر' سے سود لینا کیسا ہے۔ حکیم امت نے جواب دیا کہ کافر کی بیوی سے زنا کرنا
 کیسا ہے؟ مرد و بھائی ان کا کھانا تھا کہ اگر جنگوں وغیرہ کے سود کے جوار کی صورت نکل بھی آئے تو اس سے بچنا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں
 کے اندر 'سود' کی حرمت کی جیسے کمزور نہ پڑے۔

• سو فکے معاملہ میں ماہ دست پڑنے کے علاوہ اس معاملہ کو سمجھنے اور اس کے گناہ بننے کی حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ
 حدیث سے واضح ہے۔ ڈاکٹرانے اور بینک کی طرزی میں آدمی کے لیے اس سے پیمائیت مشکل ہے۔ اس لیے آپ جیسے جو مسلمان
 بوجھ کا ڈاکٹرانے اور بینک کی طرزی کے حکم میں پڑنا صحیح نہیں ہے۔ رزق کے دوائے اللہ نے بڑے وسیع رکھے ہیں۔ مشتبہ
 امور سے آدمی اپنے کو بچالے جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔

ہندوستان میں حدیث کی موجودہ صورت میں اس کے کسی منصب کے لیے کسی مخلص مسلمان کے امیدوار ہونے کی توقع
 نہیں کی جاسکتی۔ ڈاک فائدے اور بینک وغیرہ کے طرزیوں کے ساتھ قطع تعلق درست نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا بھی
 جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سنہ کتر المہ فائق / ۲۵۰ - رشیدیہ، دہلی۔

ماہنامہ زندگی نئی دہلی

جلد ۶۔ مارچ ۱۹۷۷ء مطابق رجب، شعبان ۱۴۰۷ھ * شماره ۳

فہرست مضامین

اشارات

اسلامی تنظیموں میں اطاعت کے حدود ————— سید جلال الدین عزی ✓ ۲

مطالعہ حدیث

کس بات میں ————— سلطان احمد امجدی

مقالات

میں بھی حاضر تھا وہاں (۳) ————— حکیم خواجہ اقبال احمد ندوی ✓ ۱۱

جہیز اور اس کی شرعی حیثیت ————— مولانا محمد مبرک الدین سنہلی ✓ ۲۰

طاغوت اور اس کی حقیقت ————— رفیق احمد رئیس احمد سلفی ✓ ۳۷

تراجم و اقتباسات

آدھر مدد و فائزہ کریں ————— کمال الدین کمال سالار پوری ✓ ۴۴

تعمید و تبتیر ————— سلطان احمد امجدی ۵۳

دارق امور کے لئے خط و کتابت کا پتہ: منیجر ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵، سوئیولان نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

● سالانہ زر تعاون - ۵۵ روپے ● (بیرون ہند) - ۲۲۵ روپے انڈین ● فی شماره = 5 روپے
سرخ نشان، علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو رہی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لئے فوری زر سالانہ ارسال فرمائیں
یا انگلشمارہ کسی اطلاع کے لئے پریز پر بھیج دیں۔ اپنی ارسال کیا جائے گا۔

پرنٹر و پبلشر محمد حبیب اللہ قادری نے دعوتِ طرست درجہ بشرط کی جانب سے جلال پر منٹک پریس، جامع مسجد، دہلی میں چھپوکر
دفتر ماہنامہ "زندگی نو" ۱۵۲۵، سوئیولان، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲ سے شائع کیا گیا۔ فون: ۲۷۵۳۱۳ * ۲۷۵۳۱۳

اسلامی تنظیموں میں اطاعت کے حدود

مسکد جلال الدین عہری

جنوری ۱۹۵۷ء کے اشارات میں اسلامی تنظیموں کے لیے شوریٰ کی اہمیت واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اب آئیے ذرا یہ دیکھیں کہ اسلامی تنظیموں میں جو اصحاب امر ہوں اور جن کے ہاتھوں میں ان کے نظم و نسق کی ذمہ داری ہوں کی اطاعت کے حدود کیا ہیں؟ کن معاملات میں ان کی اطاعت ضروری ہوگی اور ان کے کسی حکم کو رد کرنا کب ان کے لیے مباح ہوگا۔

کسی جماعت کا مزاج شورائی ہونے کے باوجود ہر معاملہ میں ہر شخص کی رائے نہیں حاصل کی جاسکتی یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جن امور میں مشورہ ہو ان کے بارے میں رائے دینے والوں کے درمیان لازماً اتفاق پایا جائے۔ ہر شخص کے سوچنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ سب کو ایک طرح سوچنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، ورنہ انسان ایک باشعور مخلوق کی جگہ کسی شین کا پرزہ بن کر رہ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کسی اسلامی تنظیم میں فیصلہ کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ اس کا جواب اسلام کے سیاسی نظام میں تلاش کرنا ہوگا۔

اسلام نے اجتماعی اور سیاسی نظام قائم کیا ہے۔ اور فیصلوں کے لیے جو اصول و ضوابط اس نے بتائے ہیں ان کی رو سے یہ شروط اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ ان کا ہر فیصلہ حتمی اور آخری ہوگا، اس سے سوا آخرت کی اسلام کے دائروں میں کسی کو اجازت نہ ہوگی۔ ارشاد ہے:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَرَارٌ
اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (آل عمران: ۳۲)

یہی بات دوسری جگہ زیادہ وضاحت اور پر زور طریقہ سے کہی گئی ہے۔

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَلُومُنَ مِنْكُمْ أَلَّا يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ
مَنْ أَمَرَ حِمٌّ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اُسے اپنے اُس معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل

صَلَّ صَلَاتُكُمْ مِثْلًا (الاحزاب: ۳۶) رہے۔ اور جو کون اللہ اور اُس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ مرتد و کفر میں پڑ گیا۔

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد مسلمانوں میں جو اُن کے اولوالامر اور حاکم ہوں اُن کی اطاعت بھی واجب ہے، لیکن اُن کی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے۔ اُن کے جو احکام کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے اُن میں ان کی اطاعت کی جائے گی اور جو حکم کتاب و سنت کے خلاف ہوگا اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ احادیث میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کہی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لِيَوْمٍ يُعَصِّيتُهُ فَاذَا أُيِسَ بِمَعْصِيَتِهِ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (بخاری و مسلم)

ایک مسلمان پر اپنے امیر کی سب و طاعت واجب ہے اس حکم کی بھی جیسے وہ پسند کرے اور اس حکم کی بھی جیسے وہ ناپسند کرے، جب تک کہ اُسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے جب معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ بات سنی جائے گی اور نہ اطاعت کی جائے گی۔

حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف (بخاری و مسلم)

معصیت میں کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی، اطاعت تو معروف میں ہوتی ہے۔

ان واضح ہدایات کی بنا پر امت کا دو باتوں پر اجماع ہے۔ ایک یہ کہ معروف میں اصحاب امر کی اطاعت واجب ہے اور اس سے انحراف صحیح نہیں ہے۔ معروف میں وہ تمام احکام شامل ہیں جو حدود شرع میں آتے ہیں۔ اور جن پر عمل سے شریعت کی خلاف ورزی یا گناہ لازم نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ اصحاب امر کے جو احکام معروف کے دائرہ میں نہ آتے ہوں اور جن پر عمل کی وجہ سے کسی معصیت کا ارتکاب لازم آئے اُن میں ان کی اطاعت حرام ہے (نووی، شرح مسلم ۴/۱۲۱) اسی مفہوم کی ایک اور روایت حضرت نواس بن سعلانؓ سے آئی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا۔

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (مشکوٰۃ کتاب الامارۃ، بحوالہ شرح السنۃ)

مخلوق کی اطاعت کسی ایسے حکم میں نہیں ہوگی جس سے خالق کی نافرمانی لازم آئے۔

اس حدیث میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ معصیت میں کسی کی اطاعت کیوں نہیں کی جائے گی۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ہمہ حال خدا کی مخلوق ہے، اُس کا بندہ اور محکوم ہے۔ اس کا ہر گز یہ مقام نہیں ہے کہ خالق و مالک کی نافرمانی

کر کے اسے خوش کیا جائے۔ اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوگی کہ ایک بندہ ناچر کی اطاعت کے لیے خدائے برتر کی نافرمانی کا ارتکاب کیا جائے؟

قرآن مجید نے جہاں اولوالامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان سے مسائل میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور ایمر اور مامور دونوں اُن کے فیصلہ کے سامنے تسلیم خم کر دیں۔

اے ایمان و اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول
کی اور ان کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں اگر تمہارے دین
کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس
کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر
یقین رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے (تمہارے لیے) اور انجام کے
ناویلا (السا: ۵۹)

لحاظ سے بہت اچھلے

کتاب وسنت جس بات کا صاف اور صریح الفاظ میں فیصلہ کر دے اُس میں نہ امیر کے لیے اختلاف جائز ہے اور نہ مامور کے لیے، دونوں اُس کے پاس ہوں گے۔ لیکن جن معاملات میں کتاب وسنت کا واضح حکم نہ ہو اور اجتہادی ہوں یا جن کا تعلق حالات وظروف سے ہو ان میں رایوں کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ان کا فیصلہ باہم مشورہ سے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا،

اگر میرے سامنے کوئی ایسا معاملہ آئے جس کے بارے میں نہ تو قرآن میں کوئی فیصلہ نازل ہوا ہو اور نہ کوئی سنت موجود ہو تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لوگ اسے دین کی سمجھ رکھنے والی اور عبارت گذاروں کی شوریٰ کے حوالہ کر دو اور انہی تمہارا اسے سے فیصلہ نہ کرو۔

قرآن مجید کی ہدایت ہے کہ مشورہ کے بعد جو فیصلہ ہو جائے اللہ کے بھر دہہ پر اس کے مطابق اقدام کیا جائے، اس میں تاہل اور تردد نہ کیا جائے۔ ارشاد ہے :

ان سے معاملات میں مشورہ کرو پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل کرو۔ بیشک اللہ توکل کرنے والوں کو لے کر تلے۔

شعور ملی کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے اس سے قرآن مجید نے نصیحت نہیں کی ہے، اس کے لیے ہر زمانہ کے حالات کے

لحاظ سے کوئی بھی اس طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے جس سے شورخی کے تقاضے پورے ہوں۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صاحب امر شورخی کا پابند ہے یا نہیں؟ پابند ہے تو کن امور میں، اور کن امور میں وہ اپنی صواب دید کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن و حدیث میں اصول و ضوابط متعین نہیں کیے گئے ہیں۔ یہ ضوابط حالات کے لحاظ سے مرتب کیے جاسکتے ہیں۔ دواؤں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاست کے اہم اور بنیادی امور میں تو اہل الرائے کے مشوروں کی پابندی کی جاتی تھی، البتہ جزئی مسائل میں امیر اپنی صواب دید کے مطابق فیصلہ کرتا تھا۔

مشورے کے تمام شرائط اور اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے جو فیصلہ ہو ضروری نہیں کہ ہر شخص کو اس سے اتفاق ہی ہو۔ اُسے فیصلہ سے اختلاف ہو سکتا ہے اور اپنے اس اختلاف کا مناسب موقع پر جائز حدود میں اظہار بھی کر سکتا ہے۔ لیکن عملی طور پر اسے فیصلہ کا ساتھ دینا چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی معاملے میں مختلف رائے پیش ہوتیں تو آپ اُن میں سے کسی ایک رائے کو اختیار فرماتے اور آپ کے اقدام کا پوری جماعت ساتھ دیتی۔ یہی طریقہ آپ کے بعد خلفائے راشدین کا تھا۔

صاحب امر کی اطاعت سے انکار اور اس کے خلاف خروج اور بغاوت اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق رہنائی کا فرض انجام دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

لو استعمل علیکم عبد یقو دکم بکتاب
اللہ اسمعوا لہ واطیعوا
(مسلم کتاب الامارۃ، باب وجوب طاعة الامراء)
اگر تم پر کسی غلام کو بھی حاکم بنادیا جائے جو اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری قیادت کر رہا ہو تو اُس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔

حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ صاحب امر اگر فی الجملہ دین پر قائم ہے اور اس کے بنیادی احکام کا پابند ہے تو اس کے خلاف بغاوت نہیں ہونی چاہئے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یستعمل علیکم امراء فتعرون وتنحرون
فمن کرم فقد بکری ومن انکم فقد سلم ولكن
من رضی وتابیع قالوا یا رسول اللہ اننا نقاتلہم
قالوا ماصلوا۔
میں پر ایسے امراء مقرر کیے جائیں گے جن سے تم وہ اعمال بھی دیکھو گے جو مرد ہوں گے اور منکرات کا ارتکاب بھی دیکھو گے جو شخص ان کے منکرات کو ناپسند کرے وہ گناہ سے بچا جو ان پر نیک کرے وہ سلامت رہا لیکن جو شخص ان سے خوش ہوا اور ان کے پیچھے چلا تو اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اُن سے جنگ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ ناز پر نہیں ہیں (اُن سے جنگ نہیں ہوگی)

کسی مسلمان صاحب امر سے معرفت کے ساتھ منکرات کا بھی صدور ہو تو تین روپے اختیار کیے جاسکتے ہیں اس حدیث میں

دس باتیں

سلطان احمد اصلاحی

اسلام اپنے ماننے والوں سے ان کی پوری زندگی میں خدا تعالیٰ کی بے لگ وفاداری کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن کے مطالعہ سے یہ حقیقت جیسی کچھ حیاں ہے معلوم ہے۔ اسی روشنی میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہی حقیقت پوری طرح ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ذیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں آپ نے دس باتوں کی تلقین کی ہے۔ جنہوں نے ایک طرح سے ایک مسلمان کی پوری دینی زندگی کا احاطہ کر لیا ہے:

عن معاذ قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت ولا تعق ولديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فان من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشرنخها فانه رأس كل فاحشة وايك والمعصية فان بالمعصية حل سخط الله عز وجل واماك والغافل من الزحف وان هلك الناس واذا اصاب مؤنان وانت فيهم فاشت وانفق على ميالك من طولك ولا ترفع عنهم عسا ادبا واخفهم في الله

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی تاکید فرمائی۔ فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ساجی نہ کرو خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلائے لاکھ ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ اور ہر گراہے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو خواہ وہ تمہیں اسی بات کا حکم کیوں نہ دیں کہ تم اپنے پوری بھول اور اپنے تمام ساز و سامان سے دست بردار ہو جاؤ اور تم ہرگز کسی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑو۔ اس لیے کہ جو کوئی کسی فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اللہ اس سے اپنی ذمہ داری کو اٹھا لیتا ہے۔ اور تم ہرگز شراب نہ پیو اس لیے کہ وہ تمام برائی کی جڑ ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اس لیے کہ نافرمانی سے آدمی اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے۔ اور میدان جنگ سے فرار اختیار نہ کرو خواہ وہاں کا ایک ایک آدمی خیمہ کیوں نہ ہو جائے۔ اور جب کوئی وبائی بیماری پھیل جائے جس میں کثرت

سہ ماہی ۲۳۹/۵، مہاشہ نقیب کٹر العال، مطبع فرمندرج

سے موتیں ہو رہی ہوں اور تم ان کے درمیان ہو تو وہاں سے قدم نہ ہلاؤ۔ اور اپنا اصل و حیل پر اپنی روری میں سے استطاعت کے مطابق خرچ کرو۔ اور انہیں باادب رکھنے کے لیے ان سے اپنے ڈنڈے کو نہ اٹھاؤ۔ اور اللہ کے سلسلے میں انہیں برابر ڈراتے رہو۔

اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جن دس باتوں کی تلقین کی ہے اس کی پہلی دفعہ کہ: ۱۔ شرک سے اجتناب کیا جائے خواہ اس کے لیے سخت سے سخت مشکلات اور مصائب کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے معلوم ہے کہ اسلام کی نظریں ترک کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن نے اسے ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن وہ اسے معاف نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو ساجھی قرار دیا جائے۔ اسلام کی بنیاد اللہ سے وفاداری پر ہے۔ شرک اس وفاداری کو مشکوک بناتا ہے۔ آقا اپنے غلام کے ہر جرم کو معاف کر سکتا ہے لیکن بے وفائی اور غدار کی کبیر گز معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات اس کی صفات اور اس کے حقوق و اختیارات، ہر چیز میں اس کے ساتھ بے آنہ وفاداری ضروری ہے۔ مسلمان کو اپنی جان کی بازی لگا کر اس متاعِ عزیز بربر گز پر گرا کر آج نہ آنے دینا چاہئے جیسا کہ صدر اول کے مسلمانوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا تھا۔

۲۔ دوسری بات حدیث میں والدین کی نافرمانی سے بچنے کی کہی گئی ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا حق اس کے بندوں کا ہے۔ جس میں آدمی کے والدین اور اس کے ماں باپ سرفہرست ہیں۔ قرآن میں بھی باجائے ہی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرو خواہ وہ تمہیں اسی بات کا حکم کیوں نہ دیں کہ تم اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان ہر ایک سے دست بردار ہو جاؤ۔ ماں باپ کو جو تعلق اپنی اولاد سے ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔ والدین سے بڑھ کر اپنی اولاد کی یہی خواہی کی توقع کسی دوسرے سے نہیں کی جاسکتی۔ ان کی طرف سے بیوی بچوں اور اپنے اہل متاع کو چھوڑنے کا حکم دینے کا مطلب ہو گا کہ ضرور اس کے اندر اولاد کی مصالحت کا کوئی پہلو ہو گا۔ بعض صورتیں استثنائی بھی ہو سکتی ہیں کہ آدمی کو اللہ کی وفاداری کے مقابلے میں والدین کی وفاداری سے دست بردار ہونا پڑے۔ لیکن عام حالات میں اس صورت سے بچتے ہوئے اس دائرے میں بھی ماں باپ کی بات ماننی ضروری ہے۔ مثال سے آگے واقعہ کی صورت میں بھی اس پر عمل کیا جانا چاہئے۔

۳۔ نماز اور خاص طور پر فرض نمازیں مومن کی زندگی میں خدا کی وفاداری کا عملی مظہر ہیں۔ اسلام فطری دین ہے۔ اس میں معذوریوں اور مجبوریوں کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور رخصت کی مستقل دفعہ موجود ہے۔ ایسے مجبورین حالاً آدمی کو نہیں آسکتے ہیں جس میں اسے کسی فرض نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا پڑے۔ اور اس کی گنجائش بھی موجود ہے لیکن کسی عذر کے بغیر ہوش و حواس رکھتے ہوئے کسی فرض نماز کے چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آدمی کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اور وہ بجا طور پر اس کا مستحق ہے کہ اس سے اللہ کی امان اٹھ جائے۔ اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ اور اس نے ان کی دنیا و

آخرت کی بجائیاں کا ذمہ لے رکھا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے جیسا کہ قرآن نے کہلے کہ "تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا"۔ نماز اللہ کی یاد کی سب سے اعلیٰ وارفع صورت ہے۔ آدمی جب اس کے اہل سرے 'فرائض' ہی کو چھوڑ بیٹھے تو دوسرے مآذ کار و نوافل کی اس سے کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ جب اس نے اللہ کو یاد نہ رکھا تو اللہ کے ذمہ کو بھی اس سے اٹھ جانا فطری ہے۔

۴۔ نماز اگر اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے تو شراب وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ وہ خلعت بدہ ہے جو آدمی کو اس کے عقل و شعور کے امتیازی وصف سے محروم کر کے اسے جانوروں کی صف میں لاکھڑا کرتی ہے۔ ظاہر ہے جب کسی کو اپنی ہی خبر نہ ہو تو اللہ اور اس کی ٹھہرائی حدود کے پاس و لحاظ کی اس سے کیا توقع رکھی جاسکتی ہے۔ فرمایا کہ شراب نہ پیو کہ یہ ایک برائی نہیں بلکہ تمام تر بدی اور بے حیائی کی جڑ ہے۔ آج بھی اسے 'ام الحیث' اور 'پاپ خبی' ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے سے انسان اگرچہ آج اس کا بڑا رسیا ہے لیکن اس گئی گزری حالت میں بھی کسی کے اندر جرات نہیں جو اخلاقی طور پر اس کی وکالت کر سکے۔ شرابی کی زندگی کو دیکھ لیجئے وہ بدی اور بے حیائی کا مجموعہ ہی نظر آئے گی۔

۵۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے فرماں بردار ہوں۔ اور اس کی نافرمانی کر کے اپنے کو شیطان کا آئہ ساز نہ بنائیں۔ فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اس لیے کہ نافرمانی کر کے آدمی اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ مومن کی دنیا و آخرت کی تمام رسالتیں اس سے وابستہ ہیں کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو اور اس کی نگاہ کرم ہر آن اس کی طرف ملتی رہے۔ اسے اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی نگاہیں اس سے پھر گئیں تو اسے یہاں نہ وہاں کہیں جائے پناہ ملنے والی نہیں ہے۔ خدا اپنے ماننے والوں پر ہر وقت اپنا سایہ رکھتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر قدم اس کی مرضی کے مطابق اٹھے۔ مومن سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے کو اس کے سامنے سے محروم نہیں کرے گا۔

۶۔ عام طور پر نیکی و دینداری کو انفرادی زندگی کے دائروں تک محدود رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلام کا دینداری کا تصور بہت وسیع ہے۔ جس کا مطالبہ ہے کہ زندگی کے انفرادی نوعیت کے اعمال کے ساتھ اس کے اجتماعی تقاضوں کو بھی اسی طرح مد نظر رکھا جائے۔ اللہ کے دین کا عین بدیہی تقاضا ہے کہ روئے زمین پر اس کا خلیفہ نفاذ عمل میں آئے۔ اور دنیا کے دوسرے تمام ادیان و مذاہب اور نظامہائے فکر و عمل اس کے بالمقابل سرنگوں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل ایمان کو وقت پڑنے پر شہر و سناں سے بھی کام لینا ہوگا اور اعدائے دین کے بالمقابل داد شجاعت دینی پڑے گی۔ فرمایا کہ جب ایسا موقع آجائے تو معرکہ کارزار سے فرار اختیار نہ کرو خواہ کشتوں کے ہشتے لگ جائیں اور وہاں کا ایک ایک آدمی کام آجائے۔ گھسان کارن پڑا ہو اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں، لیکن مومن کے لیے جنگ سے پیٹھ پھیرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ۷۔ مسلمان کو اللہ کی ذات پر جو اعتماد و توکل ہونا چاہئے اس کا تقاضا ہے کہ کٹری سے کٹری آزمائش کے وقت بھی اس کے

اندر کسی قسم کا خوف و ہراس پیدا نہ ہونے پائے۔ کسی مقام پر اگر کوئی وبا پھیل جائے اور کثرت سے موتیں ہونے لگیں تو اچھیل
 اچھوں کے قدم اکھڑنے لگتے ہیں اور آدمی اس جگہ سے بھاگ نکلنے کی سوچنے لگتا ہے۔ لیکن مومن کا رویہ اس کے برعکس
 ہونا چاہئے۔ آدمی وبائی جگہ سے دھبے تو احتیاطاً کا یہ تقاضا ضرور ہے کہ وہ وہاں نہ جائے۔ لیکن اگر وہ وبا پہنچ چکا ہے یا
 پہلے سے موجود ہے تو معاملہ کو اللہ کے حوالہ کر کے قدم ہرگز وہاں سے ہٹانا نہ چاہئے۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کے درمیان کوئی
 وبائی بیماری اور کثرت سے موتیں ہو رہی ہوں اور تم ان کے درمیان ہو تو پھرو میں جے رہو۔ وہاں سے ہٹنے کی کوشش نہ کرو۔
 تا ۱۰۔ آخر میں ہال بچوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اور اپنے اہل و عیال پر اپنی روزی میں
 سے استطاعت کے مطابق خرچ کر دو۔ البتہ اس کے ساتھ ہی دو باتوں کی مزید تاکید ہے کہ ان کو دینی لحاظ سے
 باادب بنانے کی خاطر ان کے سر کے اوپر سے تمہارا دتاب کا، ڈنڈا نہ اٹھنے پائے، نیز یہ کہ انھیں برابر اللہ سے
 ڈراتے اور اس کے معاملے میں ان کو خبردار کرتے رہو۔ خاص طور پر آج کے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کی یہ نصیحت ہمارے لیے بڑی توجہ طلب ہے۔ آج کی دنیا میں مادہ پرستی اور فحاشیت پسندی کا جو ہر طرف شور و
 غوغا ہے اس کے نتیجے میں اپنے اہل و عیال کو مادی طور پر آسودہ اور فارغ البال کرنے پر ہر شخص پوری طرح متوجہ
 ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ آج انسان کی پوری زندگی اپنے خاندان اور اپنے اہل و عیال کی معاشی فلاح کے محور کے گرد گھوم رہی
 ہے۔ اپنے ہال بچوں کی دنیاوی بہتری کے لیے آدمی صبح سے شام تک ایک کیے ہوئے ہے۔ بڑی بچوں کے بجالاؤ
 ہمارے غیر اسلامی فلسفے اور سبھی تباہی پھیلانی ہے۔ گھر کدھر جلد ہے اور دینی لحاظ سے خاندان کا کیا حال ہے اس
 کی طرف شاید وہاں ہی توجہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ حدیث ہال بچوں کی فلاح کے لیے صرف ان کی مادی بھلائی ہی کو کافی تصور
 نہیں کرتی۔ فرمایا کہ ہال بچوں کی معاشی کفالت اور ان کی ضروریات زندگی کی فراہمی صحیح معنوں میں بابرکت اسی وقت
 ہو سکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی انھیں برابر اللہ کا وفادار بنائے رکھا جائے۔ ان کا لاڈ پیار ضرور ہو لیکن ان کے سر
 ادب کی چڑی کبھی نہ اٹھے اور اللہ کا خوف ان کے دل میں برابر بٹھایا جاتا رہے۔ مومن کے لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک
 اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس کے تیش یہ دونوں ہی تقاضے پورے کیے جائیں۔

اللھم فقبل منا ووفق لنا لما تحب وترضی۔

۱۔ حدیث میں اصل لفظ ”مؤمنان“ م کے پیش کے ساتھ بطلان کے ذلک پر ہے۔ جس کے معنی ہیں ”مؤمن“ یا ایسی ہی کوئی حدیث
 وبائی بیماری جس میں کثرت سے موتیں ہو رہی ہوں۔ (المنہاج فی عریب الحدیث ۱/۱۱۳۔ نیز مجمع بحار الانوار ۳/۳۲۱)

میں بھی حاضر تھا وہاں

دارالاسلام، بٹھان کوٹ کے قتب و روض

(۳)

حکیم خواجہ اقبال احمد ندوی

قارئین کے اہرار اور ان کی افادیت کے پیش نظر زندگی نوٹس جناب حکیم خواجہ اقبال احمد صاحب ندوی زید برہم کی یادداشتوں کا سلسلہ ”میں بھی حاضر تھا وہاں“ دوبارہ شروع کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ کا سب سے اہم اور تاریخی حصہ دارالاسلام ٹھان کوٹ اور لاہور سے تعلق واقعات و مشاہدات ہیں جو اب پیش کیے جا رہے ہیں۔ زندگی نو کا حکیم صاحب کی یادداشتوں پر مشتمل خصوصی شمارہ اس سے پہلے مارچ ۱۹۶۶ء میں منظر عام پر آچکا ہے۔ جس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء رکھنوسے دارالاسلام لاہور تک کے سفر کی داستان میں بات سے بات نکلتی گئی یہاں تک کہ اس کا بڑا حصہ مصنف کی بعض باتوں کے دلائل و شواہد کے ذیل میں معاصر شخصیات و تحریکات پر تبصرہ و تجزیہ میں تبدیل ہو گیا۔ موصوف کی یادداشتوں کا یہ حصہ بھی بڑا اہم اور قیمتی ہے جس میں اسلام اور دعوت اسلامی سے متعلق بڑے اچھے نکات زیر بحث لائے گئے ہیں۔ یادداشتوں کے اس نئے سلسلے میں بھی یہ حصہ موجود ہے جسے انشاء اللہ بعد میں پیش کیا جائے گا۔ حکیم صاحب محرم کی ان یادداشتوں کو دوسرے نقطوں میں بانی تحریک ہلالہ رحمہ کے پرائیویٹ سکریٹری کا بیان بھی کہا جاسکتا ہے۔ جس کی تاریخی اہمیت کے سلسلے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض معاصر رسائل میں ان یادداشتوں پر بعض تنقیدی شائع ہوئی ہیں۔ ہم سر دست اس سلسلہ کو مزید دراز نہ کرتے ہوئے مثبت انداز میں صرف حکیم صاحب کی یادداشتوں کو پیش کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اہل نظر اور انصاف پسند قارئین خود فیصلہ کر لیں گے کہ حقائق کہاں ہیں اور حقیقت کی غلو کی مجبوری کہاں ہے (جس)

دارالاسلام ہی کی بات ہے، اس زمانہ میں جو آدمی ہم لوگوں کا کھانا پکایا کرتا تھا وہ چلا گیا تھا اور شمس المین صاحب کی اہلیہ محترمہ کو کھانا پکایا کرتی تھیں۔ شمس المین صاحب کا مکان مولانا کے مکان کے پیچھے تھا۔ ایک دن میں شمس المین صاحب کے پاس کسی ضرورت سے گیا تھا ان کے مکان سے نکلا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مولانا ایک بھاری سی کپڑی تانے کھڑے ہیں اور ان کی

کہاڑی پوری طاقت کے ساتھ لکڑی کے موٹے سے بوٹے پر پڑنے جا رہی ہے۔ میرے اور مولانا کے درمیان ۵۰-۶۰ قدم کا فاصلہ رہا ہوگا، جو میں مولانا کے کہاڑی چلا دینے سے پہلے طے نہ کر سکتا تھا۔ اسی طرح میرے لیے یہ بات بھی ناقابلِ برداشت تھی کہ مولانا میری آنکھوں کے سامنے لکڑی بھاڑیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرے منہ سے خیرا دی طور پر زور سے "مولانا! کھل گیا۔ میٹر آواز سننے ہی مولانا فوراً میری طرف گھوم گئے اور میں دوڑ کر ان کے پاس پہنچ گیا میں پہنچا تو مولانا دریافت کرنے لگے کہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ پہلے کہاڑی مجھے عنایت فرمائے تو بتاتا ہوں کیا ہے۔ لیکن مولانا کسی طرح کہاڑی دینے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو رہے تھے فرماتے ذرا بیٹے تو میں ابھی اسے بھاڑ کبھی نہ دیتا ہوں۔ بدقت تمام میں نے کسی طرح مولانا کے ہاتھ سے کہاڑی لی۔ ویسے کہاڑی لینے کو تو میں نے مولانا کے ہاتھ سے لے لی مگر دل میں یہی سوچتا رہا کہ اگر پہلی ہی کہاڑی میں مولانا سا چلا بھر سے جا کر دور نہ کر تو مولانا ضرور کہاڑی میرے ہاتھ سے لے لیں گے۔ دارالاسلام میں مجھے اکثر بخیر آجایا کرتا تھا اور علاج کا ایک کورس پورا ہو جانے کے بعد بھی جب بخیر کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا تو مولانا فرمایا کرتے اقبال صاحب! میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ آپ کا نام "مراض" رکھ دوں بہر حال اللہ کا نام لے کر کہاڑی جو چھائی تو پہلی ہی کہاڑی میں مولانا سا چلا دور جا لیا اور اس کے ساتھ مولانا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اور پھر دھڑا دھڑا چیلنے نکلنے لگے مگر کہاڑی کی آواز سن کر دوسرے رفقاء پہنچ گئے اور انھوں نے مجھ سے کہاڑی بھیمن لی اور ذرا ہی دیر میں چیلے ہی چیلے ہو گئے۔

دارالاسلام میں لکڑی کی دشواری مستقل رہا کرتی تھی۔ ایک دن مولانا فرماتے لگے کہ ہم لوگ ایسا کون نہ کریں کہ جنگل سے گلی لکڑی کاٹ لیا کریں پندرہ بیس دنوں سو کم ہی جائے گی میں نے عرض کیا کہ عرصہ بعد ہم لوگ ٹہلنے کے لیے جنگل ہی کی طرف چلیں اور وہاں ہی میں لکڑی لے کر آجایا کریں۔ مولانا نے اس رائے سے اتفاق کیا اور میں نے دن ہی میں کہاڑی تیز کر لی۔ عرصہ بعد جب ہم لوگ جنگل پہنچے تو میں نے کافی مقدار میں لکڑی کاٹ ڈالی اور سب لوگ اپنے اپنے کندھوں پر موٹی موٹی لکڑی لا کر اٹھا لائے۔ مولانا کا حصہ بھی اچھا بقدر جتن کے مطابق دوسروں سے زیادہ ہی تھا کہ نہ تھا۔ پھر اقلیم طم و عرفان کا یہ ٹھہرا جس کی تحریروں میں لاتعداد دل و دماغ پر حکمرانی کر رہی تھیں۔ روزانہ حمل کا مصاف و شفاف کرتا زیب تن کیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خراماں خراماں عرصہ بعد جنگل جاتا اور اپنے کندھوں پر موٹی موٹی لکڑیاں لا لاتا یہاں تک کہ کہیں سے کافی مقدار میں لکڑی آگئی تو یہ کام دوبارہ شوق سے کر دینا پڑا۔

اسی طرح ایک دن میں اپنے کمرہ میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا، اس نے نظر اٹھائی تو دیکھتا کیا ہوں مولانا اپنے ہاتھوں میں دو بڑی بڑی بالٹی لیے کنویں کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ جتنی دیر میں میں کنویں تک پہنچا مولانا نے بالٹی دو کر کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ میں پہنچا تو مولانا نے بڑی مشکل سے اسی مجھے دی اور میرے دوہی چار ہاتھ بالٹی کھینچنے تک اور فقار پہنچ گئے اور پانی بھر جانے لگا۔ کنویں میں مینڈک دکھائی پڑ رہے تھے اور دو ایک مینڈک بالٹی میں بھی آگئے تھے جنہیں دیکھ کر مولانا فرماتے لگے ایسی کوئی ترکیب نہیں جس سے مینڈک نکال لیے جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اور یہ کہہ کر میں مولانا کی چھوٹی بالٹی اور پتلی رسی

اٹھالایا اور بالٹی کو رسی میں باندھ کر مینڈک نکالنے لگا۔ مولانا اسے دیکھ کر کافی لطف اندوز ہوئے اور جب پورا کنوئیں مینڈک سے بالکل صاف ہو گیا تو فرمانے لگے اقبال صاحب! اب آپ کو "صیاد الغفادع" کیوں نہ کہا جاسکے۔

سرنا اسٹیشن پر پریس کا کوئی سبجاری سامان آیا ہوا تھا جو تا نگہ پر نہ لاد جاسکتا تھا۔ سامان کئی دن سے اسٹیشن پر پڑا ہوا تھا۔ ایک دن مولانا، شرقی صاحب سے اس کے متعلق فرمانے لگے، شرقی صاحب کیوں نہ ہم لوگ اسے اپنے کندھوں پر لاد کر اٹھا لیں۔ شرقی صاحب نے جواب دیا مولانا! خیال تو بڑا اچھا تھا لیکن مشکل یہ ہے کہ سامان بھاری ہے۔ دس بارہ آدمیوں سے کم سے کم پائے گا اور ہمارے پاس اتنے آدمی نہیں ہیں۔ اتفاق سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، انھوں نے یہ بات سنی تو بعد ہو گئے۔ اس طرح دس بارہ آدمیوں کا دستہ اسٹیشن پہنچ گیا۔ سامان کا کندھوں پر لاد جانے لگا تو سب نے ہر چند مولانا کو منع کیا کہ آپ زحمت نہ فرمائیں۔ ہم لوگ اسے اٹھا لے جائیں گے لیکن مولانا کسی طرح آمادہ نہ ہوئے اور سب کے ساتھ خود بھی اسے لاندھے پر لاد کر دارالاسلام تک آ گئے۔

مولانا کی شخصیت کے ان گہرائیوں کے نگار نگ میں ان کے خادموں کے لیے ایک کاغذ فروخت ہوا مولانا ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرتے جیسے ہم لوگ ان کے ہم مرتبہ ہوں اور میرا خیال ہے کہ مولانا اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی دوسرا برتاؤ کرنا چاہتے بھی تو شاید نہ کر سکتے اور یہ ان کی والدہ مرحومہ کے فیض تربیت کا اثر تھا۔ دارالاسلام میں ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہاں مقیم تمام حضرات مختلف ضروریات کے ماتحت باہر چلے گئے اور وہاں اقامت کرنے والوں میں، میں، گیارہ، شمس الحسن صاحب کی اہلیہ محترمہ اور مولانا کی والدہ مرحومہ شمس الحسن صاحب کی اہلیہ مولانا کی والدہ کی تنہائی کا خیال کر کے انھیں کے پاس چلی گئی تھیں اور کہا تھا کہ میرا کھانا وہیں پکا دیا کریں گی۔ دارالاسلام میں گوشت اور ترکاری کے قسم کی کوئی چیز تو ملتی نہ تھی، جو کچھ ملتا پٹھان کوٹہ ہی میں ملتا تھا اس لیے میں نے مولانا کی والدہ اور شمس الحسن صاحب کی اہلیہ سے دریافت کیا کہ جو کچھ کہیں پٹھان کوٹہ سے لادیا کروں لیکن ان دونوں نے کہا کہ کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں اور میں تنہا اپنے لیے ترکاری لانے چاہیں روک دیتا جاتا ہوں والدہ روٹی ہی چل رہی تھی، بہر حال پہلے دن جب مولانا کے یہاں سے میرا کھانا آیا تو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ ٹرے میں دال روٹی کے ساتھ ایک برچ میں اتنی بالائی رکھی ہوئی ہے کہ اگر دال نہ بھی ہوتی تو میں تنہا بالائی کے ساتھ روٹی کھا کر آسودہ ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے دودھ والا آج بھی مولانا کے بچوں کا دودھ دے گیا ہو اسی کی یہ بالائی بن گئی ہے۔ دوسرے دن ٹرے کے اندر پھر اسی مقدار میں بالائی دیکھ کر میں نے شمس الحسن صاحب کی اہلیہ سے دریافت کیا کہ یہ بالائی کہاں سے آجاتی ہے تو وہ فرماتے گئیں آپ کا جو دودھ آتا ہے، کھانا پک جانے کے بعد مولانا کی والدہ صاحبہ اسے لے کر باورچی خانہ میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر اسی اتنا تارکہ برچ میں رکھتی جاتی ہیں حالانکہ اس طرح بالائی تیار کرنے میں انھیں بڑی دیر لگ جاتی ہے مگر کسی طرح نانتی نہیں اور اسی دودھ میں سے صبح و شام کی چائے کے لیے دودھ بھی بچا لیتی ہیں — شمس الحسن صاحب کی اہلیہ بڑی نیک خاتون تھیں۔ مجھے اپنا چھوٹا سہائی بنائے ہوئے تھیں اور میرے ساتھ ان کا بالکل ایک حقیقی بڑی بہن

جیسا برتاؤ تھا۔ میں نے ان سے یہ بات سننے کے بعد انھیں کے ذریعہ مولانا کی والدہ کو کہلا بھیجا کہ آپ کی اس خدمت خانی کی اطلاع سے مجھے سخت دلی تکلیف پہنچ رہی ہے اور اب اس دلی تکلیف اور احساسِ ندامت سے بالائی میرے متعلق سے نیچے نہ اتر پائے گی۔ تیسرے دن کھانے میں پھر بالائی دیکھ کر میں نے مولانا کی والدہ ہی سے التجائی کہ وہ یہ زحمت نہ فرمایا کریں، وال میرے لیے کافی رہتی ہے اور وہ مجھے مرغوب بھی ہے لیکن وہ یہی فرماتی رہی کہ اقبال! مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور تم جس طرح سوچ رہے ہو ایسا نہ سوچو۔ میری التجائیں بہت بڑھیں تو وہ فرماتے لگیں اقبال! بات اصل یہ ہے کہ میں یہ بات دیکھ ہی نہیں سکتی کہ گھر کسی کو کھانا چاہیے اور اس میں خالی دال رہے اس لیے تم یہ سب باتیں نہ سوچو۔ چنانچہ ۸-۱۰ دن جب تک شمس الحسن صاحب کی اہلیہ مولانا کے گھر میں رہیں مولانا کی ضعیف و سن رسیدہ والدہ کافی دیر تک باورچی خانہ میں بیٹھ کر خود بالائی تیار کرتیں اور اسے دال کے ساتھ بھیجتی رہیں۔ یہ برتاؤ تھا مولانا کی والدہ کا ایک ایسے لڑکے کے ساتھ جس کی حیثیت ان کے گھر کے ملازم سے زیادہ بھی نہ تھی۔ کتنا بڑا دل تھا مولانا کی والدہ کا! پھر دارالسلام سے میرے آنے کے بعد ہمدردی کے اجتماع میں جب مجھے محمد حمزہ کی تشریف آوری کی اطلاع ملی اور میں نے انھیں اپنا سلام کہلا بھیجا تو دروازہ کے قریب تشریف لائیں اور دینک خیریت دریافت کرتی رہیں۔ دورانِ گفتگو جب انھوں نے میری شادی کے متعلق دریافت کیا اور میں نے اثبات میں جواب دیا تو فرمانے لگیں اقبال! تم نے اچھا نہیں کیا جو اپنی بیوی کو یہاں نہیں لائے۔ تم اسے یہاں لائے ہو تو ملاقات ہو جاتی۔ اب کیا اسے دیکھوں گی۔ اب کیا اس سے ملاقات ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ ایسا نہ فرمائے جیسے ہی موقع ملا اسے لے کر حاضر ہوں گا۔ آپ کی خدمت میں حاضر کی کی اسے خود بڑی تنہا ہے لیکن وہ اپنی ہی بات دہرائی رہیں۔ پھر بھتی دیر تک وہ کھڑی رہیں اسی طرح تاسف کا اظہار کرتی رہیں۔ میرے کانوں کا راستہ تنا خراب تھا کہ میں وہاں جا کر مولانا کے والدہ کی روانگی سے قبل واپس نہیں آ سکتا تھا ورنہ دل ہی چاہ رہا تھا کہ اجتماع کو چھوڑ کر بیوی کو لے آؤں اس لیے دل سوس کر رہ گیا۔ پھر اللہ کا حکم، مولانا کی والدہ جو فواری تھیں وہی ہوا۔ تقسیم کے بعد سفر کی دشواریاں رہیں، پھر میں بھی سفر کے قابل نہ رہا اور میری بیوی بھی غلوج ہو گئی اس لیے مولانا کے والدہ کی خدمت میں حاضر کی کی تنہا حسرت بن کر رہ گئی۔ ان کے انتقال کی خبر سے کئی دن میرا دل ہلکا رہا۔ اللہ ان پر ایسے رحمتوں کی بارش فرمائے۔ بڑی نیک بی بی تھیں مولانا کی والدہ!

مولانا کی جیات کا ایک تابناک پہلو یہ تھا کہ ان کے یہاں راز کے قسم کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ جو کچھ اندر تھے وہی باہر نظر آتا تھا وہی باطن۔ وہ اپنی برائیوں کی مجلس میں وہی بات کہتے جسے علی الاعلان اٹھ کر کہیں اور اسٹیج پر وہی بات کہتے تھے جو بے تکلف ان لوگوں کے سامنے کہہ سکیں جو ان کی ہر چوٹی بڑی بات سے واقف تھے۔ ان کی زندگی "پبلک" اور "پرائیویٹ"، کے خانوں میں منقسم نہ تھی۔ ان کی کتاب حیات ایک کھلی ہوئی کتاب تھی مولانا کی عادت کوئی اہم سے اہم بات بھی ہم لوگوں سے چھپانے کی نہ تھی اور ایسا کر کے انھوں نے ہم لوگوں کو "تجسس" کے مرض سے بچا لیا تھا۔ میں جب مولانا کی خدمت میں پہنچا تو میرا سن و سال ایسا تھا کہ اگر مولانا جماعت کے اصحاب مل و عقد کے درمیان امور مختلف فیہ سے مجھے باخبر رہنے کا موقع نہ دیتے تو یہ کوئی نامناسب

بات نہ ہوتی لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مولانا کا انداز تربیت ہی یہ تھا کہ رفقا کو اہم بارامات پر درک کے ان کے جذبات سے کو پروان چڑھائیں اس لیے انہوں نے اس قسم کے معاملات بھی مجھ سے مخفی نہیں رکھے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب دارالاسلام سے ہمارے ایک رفیق بعض رفقا کے ساتھ اپنا عقد کرنے گئے ہوئے تھے اور مولانا کو ان کے نام ایک اجنبی لیٹر ٹھکان کو میں پوسٹ کرانا تھا، مولانا نے مجھے طلب فرمایا۔ میں حاضر ہوا تو مولانا کے چہرہ پر حزن و ملال کے شدید اثرات تھے میرے استفسار کے جواب میں مولانا نے ان رفیق کا پورا معاملہ جس کی وجہ سے انہیں سخت دلی اذیت اور خفت و ندامت برداشت کرنی پڑی تھی اور جس کا ان کے قلب پر شدید اثر تھا، بیان کر دیا اور انہیں وہ خط جو انہوں نے ان رفیق کو لکھا تھا، یہ کہتے ہوئے میری طرف بڑھا دیا، لیجئے اسے دیکھ لیجئے میں نے انہیں صاف صاف لکھ دیا ہے۔ میں اس قسم کی حرکت ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر دارالاسلام میں جو کچھ ظہور پذیر ہوا وہ اس خط ہی کا شدید رد عمل تھا۔

اسی طرح جس مجلس میں مولانا کو "مفسر شکایات" پیش کیا گیا میں اس مجلس میں اپنی حالات کے باعث موجود نہیں تھا۔ صبح "مفسر شکایات" اور اس کا مولانا نے جو جواب لکھا تھا اسے دیکھنے کے بعد مجھے کچھ پریشانی لاحق ہوئی تو مولانا نے جس طرح ان کو وہ تحریر دی گئی تھی، اس کی وضاحت فرمادی اور دونوں خطوط کو میرے اطمینان سے پڑھ لینے کے بعد ہی انہوں نے اپنا جواب مکتوب ایڈٹنگ پہنچایا۔

پھر دارالاسلام سے مولانا نعمانی صاحب وغیرہ کے چلے جانے کے بعد تو مولانا کی خدمت میں تنہا میں ہی رہ گیا تھا اس لیے پوری خط و کتابت کی نقل فائل میں رکھنے کا کام میرے ہی ذمہ تھا۔ اور مولانا نے میری نوعمری کا لحاظ نہ کرتے ہوئے جو اعتماد مجھ پر کیا تھا، مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس اعتماد کو مجروح نہیں کیا۔ میں نے اپنے قیام لاہور دارالاسلام میں مولانا کے بے شمار خطوط پڑھے ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک خط میں بھی ایسی بات نہیں دیکھی کہ "اسے اپنے ہی تک رکھئے گا، مولانا اپنے بے تکلف احباب کو بھی خطوط پورے احتساب نفس اور ادا و نواہی کا لحاظ کرتے ہوئے لکھتے تھے اور ان خطوط میں ایک لفظ بھی ایسا نہ ہوتا تھا کہ اگر وہ خطوط کبھی پریس میں آجائیں تو انہیں پریشانی اٹھانی پڑے۔ کسی تحریر کے سلسلے میں افشا کا دھڑکا وہیں لگتا ہے، جہاں ادا و نواہی کا لحاظ نہ رکھا جائے۔

مولانا کا پان سے جو تعلق تھا اس میں مولانا کی بات ہوا اور پان کی بات نہ آئے تو بات کچھ ادھوری سی رہتی ہے۔ مولانا کی طرح ان کا پان بھی بڑی آن بان کا تھا۔ مولانا کے پان کا ایک رخ تو یہ تھا کہ سفر و حضر جہاں مولانا نہیں پاندان ساتھ ہے، حضر میں اگر پاندان ساتھ رکھنے کا موقع نہیں تو پھر ڈیرہ اور ٹیوہ کا مولانا کے ساتھ رہنا لازمی تھا۔ چنانچہ ٹیلے کے موقع پر اس "مستراح مزین" کو اپنے پاس رکھنے کی سعادت مجھے نصیب ہوتی رہی ہے۔ پھر مولانا کا پان کچھ ایسا ویسا نہیں تھا مولانا کا پان ایسا بزرگ تھا کہ دوسروں کی انگلیوں کے لمس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے مولانا خود ہی اسے احتیاط سے رکھتے اور خود ہی لگاتے تھے۔ مولانا کے پان کا ایک دوسرا رخ یہ تھا کہ جیل جاتے وقت گھر سے کئی کر کے نکلتے ہیں تو پوری مدت ایسی ہی اس طرح گزار دیتے

ہو جانے کا افسوس تو تھا ہی اب ایسی نازک گھڑی میں مولانا کے ہاں ختم ہو جانے کا افسوس اور بھی زیادہ ہوا لیکن پان کے مسئلہ کا حل کچھ سمجھ میں نہ آیا اس لیے خاموش رہا۔ کیونکہ شرک پانی سے بھری ہوئی تھی، بارش اسی شدت سے جلدی تھی اور باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا پھر معانی خیال آیا اور میں نے عرض کیا مولانا ارستہ مسدود ہو جانے کی بنا پر جو دوکاندار جہاں تھا اب وہ وہیں پھنسا پڑا ہوگا۔ اس لیے اگر ارستہ کھلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ کر کوشش کی جائے تو ممکن ہے لگا ہوا پان بچنے والا کوئی دوکاندار سہ پان دے ہی دے۔ مولانا نے فرمایا ہاں، یہ بات تو آپ کی ٹھیک معلوم ہوتی ہے مگر اس پانی اور اندھیرے میں وہاں پہنچا کیسے جاسکتا ہے؟ میں نے عرض کیا اس کی فکر نہ کیجئے، وہاں تو میں انشاء اللہ پہنچ ہی جاؤں گا۔ مولانا بجاہزت دینے کے لیے کسی طرح کامادہ نہ ہوئے۔ پھر جب میں نے مزید بحث کرنے کی کوشش کی تو مولانا نے میری غرابی صحت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے سے سختی سے روک دیا اس لیے مجبوراً خاموش ہو گیا مگر دل اضطراب کی آماجگاہ بنا رہا۔ مولانا پھر دوسری باتیں کرتے رہے لیکن میرا اضطراب جیسا تھا ویسا ہی باقی رہا۔ اور جیسے ہی بارش کی شدت میں کچھ کمی ہوئی، میں مولانا کی نظر سچا کر اور انڈکا نام لے کر باہر نکل گیا اب اس کے آگے کی یہ بات کہیں مولانا کے لیے پان کہاں سے اور کیسے لایا تو ظاہر ہے کہ اس جگہ کے لیے یہ تفصیل بے محل ہے۔

بہر حال میں جب مولانا کے پاس پہنچا تو اس خوشی سے جو بان پاکر مجھے حاصل ہوئی تھی میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا مگر میرا کرتا و پانچا مہر اور تھا، سردی سے میرے دانت جھج رہے تھے اور جسم ککپک رہا تھا اور مولانا پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انھوں نے فرمایا اقبال صاحب! یہ آپ نے کیا غضب کر ڈالا! اچھا اپنے جسم اور کپڑوں کو جلد پاک کر کے آئیے تو میں کچھ انتظام کرتا ہوں۔ کپڑے میرے پاس بھی وہی تھے جو پہنے ہوئے تھا اور مولانا کے پاس بھی وہی جو وہ پہنے ہوئے تھے۔ ان کا ارادہ رات کو رکھنے کا نہیں تھا۔ اس لیے دوسرا جوڑا نہیں رکھا تھا۔ ہولڈال تو احتیاط لے لیا تھا۔ اسی طرح غفر اقبال صاحب کو بھی اتنی رات میں کپڑے کے لیے جگہ ناکسی طرح مناسب نہیں تھا۔ کمرہ سے طعنے غلخانہ سے نکل کر میں جب مولانا کے پاس پہنچا تو وہ ایک چادر لیے کھڑے تھے جو مجھے دیتے ہوئے اور میرا کرتا میرے ہاتھ سے لے کر میرے بستر کے ایک حصہ کو پٹ کر یہ کہتے ہوئے کرتا کر سی پر پھیلائے چلے گئے کہ پانچامہ پتنگ پر اتار دیے گا ورنہ گدہ ہو جائے گا پھر کرتا پھیلا کر دوسری چادر مولانا نے مجھے اور ہنسنے کو دی اور میرا پانچامہ اٹھا کر کر سی پر رکھ دیا۔ میں نے کہا بھی کہ مولانا آپ زحمت نہ فرمائیے، پانچامہ پٹ کر میں پھیلاؤں گا تو کہا اچھا آپ نیٹ جائیے تو بتاتا ہوں میں لیٹ گیا تو انھوں نے اپنا پورا بستر مع ہولڈال کے اٹھا کر مجھے اڑھایا پھر پانچامہ کو پٹ کر پھیلائے کے بعد لوٹے تو اپنے بستر کے سروں کو چادروں طرف صیغے جسم کے نیچے کر کے خود اوپر سے دبائے رہے تاکہ ہوا نافذ ہو سکے جسم تک نہ ہو سکے۔ اور یہ سلسلہ ایک آدھ گھنٹہ تک جاری رہا۔ پھر میری حالت مہول کے مطابق ہو جانے کے بعد بھی مولانا نے مجھے دیر تک اسی طرح اڑھائے رکھا۔ بالآخر جب میں اس کے کٹھن گیا تو پھر اسی طرح مجھے تہہ کر لینے کے بعد کہ آئندہ کبھی میں اس قسم کی ناگہمی نہیں کروں گا، مولانا پان کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے دھونے ماف کرنے اور احتیاط سے رکھنے کے بعد جب ایک پان لگا کر انھوں نے کھایا اور ڈبیر میں

رکھنے کے لیے پان لگانے لگے۔ اور اتفاق سے پان وہی تھے جو مولانا کو مرغب تھے۔ تو ان کے اس سوال کے جواب میں کہ دوکاندار نے یہ پان مجھے کس طرح دے دیے، جب میں نے یہ بتایا کہ پان حاصل کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو جانے کے بعد بالآخر مجھے اپنی ٹوٹی پھوٹی پنجابی کو اکر کاربنا نا پڑا تو اس کا خاطر خواہ اثر ہوا تو مولانا میری پنجابی سن کر بہت محظوظ ہوئے۔

ملت اب ڈھل چکی تھی اور کام سب ختم تھا۔ اب سونا ہی سونا نہ گیا تھا، چنانچہ میں مولانا سے بات کرتے کرتے موگید رات میں ایک مرتبہ میری آنکھ کھلی تو مولانا کو سوتا دیکھ کر میں وہ ساری کلفت بھول گیا جو پان کے سلسلہ میں مجھے اٹھانی پڑی تھی۔ اہ! اب جب کہ جسم کی ساری طاقتیں جواب دے چکی ہیں، سوچتا ہوں کہ جوانی اور طاقت اللہ کی بخشی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ راستہ میں دیکھ چکا تھا کہ مولانا کی خدا داد صلاحیتیں اپنے ایک ادنیٰ خادم کو آرام پہنچانے کے سلسلہ میں کس طرح بروئے کار آسکتی ہیں۔ صبح بیدار ہونے پر اپنے سر ہانے اپنے کپڑوں کو نہ کیا ہوا رکھا پا کر میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ قلم پکڑنے والی انگلیوں کو برست کی رات میں کمرہ کے اندر کپڑوں کو سکھلا کر اس طرح نہ کرنا بھی آتا ہے کہ ان میں ایک شکن بھی باقی نہ رہ جائے۔ میں نے فغودگی کی حالت میں ایک مرتبہ پھر مولانا کو اپنے کپڑوں کی طرف جلتے دیکھا تھا۔ اب مولانا نے کس طرح میرے کپڑوں کو سکھلایا، یہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں اس مرد حق پر جس کا اپنے ادنیٰ خادموں کے ساتھ یہ برتاؤ تھا۔

مولانا کی خدمت میں میرے دوران قیام دو حادثات ایسے پیش آئے جن میں اگر مولانا کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو شاید اس کے لیے اپنے حواس بجا رکھنا بہت مشکل ہو جاتا۔ پہلا حادثہ، حادثہ دارالاسلام تھا اور دوسرا ایسی حالت میں ترمو جان اور ان کا جندہ ہوجا واجب کہ "جماعت اسلامی" اور مولانا کے خلاف بدگمانیاں پھیلانے کی ہم پورے زور شور سے جاری تھی۔ مگر ان دونوں مواقع پر مولانا کے مولوات میں نہ تو ادنیٰ سا کوئی تغیر پیدا ہوا اور نہ ہی ان کی کسی بات سے شہر براہ فکر و پریشانی ظاہر ہوئی۔ پہلے موقع پر مولانا نعمانی صاحب کو ان کے خط کا جواب دے جانے سے پہلے جب میں مولانا نعمانی صاحب کے خط پر مولانا سے گفتگو کرنے کے بعد مولانا نعمانی صاحب کے خط کو نقل کرنے لگا تو مولانا دو تین منٹ تک تو میری اس بات کی طرف متوجہ رہے جو میں خط نقل کرتے ہوئے درمیان میں ان سے کر لیتا تھا پھر انھوں نے اپنا قلم اٹھایا اور بغیر کسی ادنیٰ خود غفلت کے اپنی گزشتہ دن کی تحریر سے آگے لکھنا شروع کر دیا اور اس موقع پر بھی ان کی رفتار تحریر معمول کے مطابق رہی۔ اور دوسرے موقع پر جب مولانا کا تانگہ بازار سے ظفر اقبال صاحب کے مکان کی طرف چلا تو راستہ میں انھوں نے مجھ سے صرف یہ کہہ کر اللہ کے بندوں تک اپنی آواز پہنچانے کا ایک ذریعہ اللہ ہی نے دیا تھا اس کی مرضی جو اس نے اسے لے لیا، اس کے علاوہ نہ تو مولانا نے اس ضمن میں کوئی بات کی اور نہ ہی ان کی کسی چیز سے غم و اندوہ کا پتہ چلا۔ مولانا پہاڑ تھے حادثات انھیں ہلا نہیں سکتے تھے۔

مولانا کے مزاج و طبیعت سے متعلق تو یہ بات ضمنتاً آگئی۔ بات ہو رہی تھی رسالہ ترجمان القرآن کے فیہ معینہ مدت کے لیے بند کر دے جانے کی، چنانچہ مولانا نے صبح بھی اور جب ان کی ٹرین چلنے لگی تب بھی تاکید کر دی تھی کہ آج خریداروں کو اطلاع

جلی جانی چاہئے مگر کام کا جائزہ لینے کے بعد جب وقت میں اتنی گنجائش محسوس ہوئی کہ سائیکل سے کاغذ کی دوکانوں کا ایک چکر لگا لینے کے بعد بھی اگر اسے شروع کیا جائے تو شام سے پہلے پورا ہو جائے گا اس لیے کاغذ کی پھر تلاش شروع ہو گئی اور ایک جگہ کاغذ مل گیا مگر وہ سفید کے بجائے گلابی تھا۔ جس پر مولانا کسی طرح رسالہ چھپوانے پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ بہر حال انھیں کسی طرح راضی کیا گیا، اور رسالہ اسی پر چھپ گیا

رسیدہ بود بلائے وے بغیر گذشت

تختہ ملکیت - فارم ۲۲ رول ۸

ممبرس :

- ۱- مولانا صدر الدین اصلاحی - پھول پور اعظم گڑھ
  - ۲- مولانا کے۔ سی۔ عبد اللہ - چاند سنگھور - کیرلا
  - ۳- مولانا انعام الرحمن خاں - محلہ تلیا - نزد پولیس چوک - بھوپال
  - ۴- مولانا محمد یوسف - گیر میر بازار خاں - جیل روڈ - رام پور
  - ۵- سید یوسف صاحب - بازار شفقتی کفایت اللہ - دہلی ۶
  - ۶- ڈاکٹر سجات اللہ صاحب - گلشن سہیل بابر باغ - علی گڑھ
- مندرجہ بالا معلومات میرے علم و تحقیق کی حد تک صحیح و درست ہیں۔

محمد حبیب اللہ قادری
طابع و ناشر

مقام اشاعت : دفتر ماہنامہ زندگی نو - ۱۵۲۵ سوئی والا نئی دہلی ۲
نوعیت اشاعت : ماہنامہ
طابع و ناشر : محمد حبیب اللہ قادری
قومیت : ہندوستانی
پتہ : ۱۵۲۵ سوئی والا نئی دہلی ۲
ایڈیٹر : سید ہلال الدین انصاری
قومیت : ہندوستانی
پتہ : شعبہ ادارت، دفتر ماہنامہ زندگی نو - پان والی کوٹھی
دودھ پور علی گڑھ۔

ملکیت : دعوت ٹرسٹ ربرٹرڈ

۱۵۲۵ سوئی والا نئی دہلی ۲
بورڈ آف ٹرسٹیرز

مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی - چیئرمین دعوت ٹرسٹ ربرٹرڈ
پتہ : ۱۳۵۳ بازار شفقتی کفایت اللہ - دہلی ۶
مولانا شفیع تونس صاحب - سکریٹری دعوت ٹرسٹ
پتہ : ۱۳۵۳ بازار شفقتی کفایت اللہ - دہلی ۶

تحکیم خواجہ اقبال احمد ندوی کا مرقع سلسلہ عرفان

پیش کشی کرتے ہیں

کی قسطیں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جس میں خواجہ صاحب مولانا ابو ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی حاضری اور جماعت اسلامی کو پیش آنے والی ابتلا کے واقعات اپنے شہسہ اور دل چسپ انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ مگر اصل واقعات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان واقعات کے پس منظر کو بھی سمجھا جائے۔ جسے خواجہ صاحب محترم ماہنامہ زندگی نو کے خصوصی شمارہ

میں پیش کرتے ہیں

میں ادب سے بڑی مہنت سے آرڈر ارسال فرما کر مذکورہ خصوصی شمارہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مینبر ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵ سوئی والا نئی دہلی ۲

جہیز اور اس کی شرعی حیثیت

مولانا محمد برہان الدین سنہلی*

مولانا محمد برہان الدین سنہلی کا یہ مقالہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے کتنا بچہ کی صورت میں، اس کے علاوہ پندرہ روزہ توجہات، اور ماہنامہ القرآن، نکھویں بھی شائع ہو چکا ہے۔ ادارہ زندگی نو کی درخواست پر محترم مقالہ نگار نے اس پر نظر ثانی فرمائی ہے اور بعض اضافے بھی کیے ہیں۔ جس سے اس کی افادیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح سے متعلق اس اہم مقالے کو امید ہے کہ توجہ کے ساتھ پڑھا جائے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے گا جو اس کی مناسبت سے عنوان میں تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی ہے۔ (س)

یہ حقیقت تسلیم کرنے میں شاید ہی کسی صاحبِ نظر کو تامل ہوگا کہ مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات اور شرعی احکام سے انحراف، یا ان کے بارے میں تساہل و سہے اعتنائی کاروبہ اختیار کر کے آخرت کے خسارہ کا خطرہ مول لینے کے ساتھ دنیاوی نقصانات بھی کچھ کم نہیں اٹھائے ہیں، اس سلسلے میں تجربہ کہ جس کا مشاہدہ صدیوں بلکہ زائد از یک ہزار سال سے برابر ہو رہا ہے کی بنا پر یہ توقع بے جا نہ تھی کہ — آخرت کے خوف سے نہ سہی۔ دنیاوی نقصانات سے بچنے کی خاطر ان اب کم سے کم ان احکام شریعت کی خلاف ورزی سے تو باز آجائیں گے جن کے رو بہ عمل نکلنے کی توجہ میں ہم ناکامیوں اور شدید سے شدید تر خساروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن عوام کی یہ "استقامت" اور "ہمت" ابھی قابلِ داد ہے کہ ان کی عمومی روٹس میں کوئی خاص تبدیلی تو کیا آتی، اس کے آثار تک نظر نہیں آ رہے ہیں (آلاتِ اللہ) بلکہ شاید — بعض اہل نظر کلیہ احساس بے جا نہ ہو کہ یہ راہِ روی کی یہ "خوش" کچھ بڑھ ہی رہی ہے، یعنی اس کے پے پے نئے میدان تلاش کر لیے گئے ہیں یا بالفاظِ صریح موجودہ دور میں خود ہاتھ آگئے ہیں،

استاذِ تفسیر و حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔

مسلمانوں کی خاص کمزوری

یہ بات متاج بیان نہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ صورت حال تنہا پہلے داغ داغ شدہ پنہ کی کجائیم، کامصلدق بنی ہوئی ہے، اس لیے کھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پہلے کون سا داغ لیا جائے کہ اس پر پنہ رکھنے کا کام شروع کیا جائے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ مسلمانوں میں بگاڑ جہتہتی ہونے کے باوجود معاشرتی اور معاشاتی میدانوں میں جس درجہ پھیلا ہے، اس درجہ شدید دوسرے بعض گوشوں (مثلاً عبادات) میں نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں کہ معاشرتی اور معاشاتی قوانین کی خلاف ورزی کس درجہ فساد اور بگاڑ کا سبب بنتی ہے! اس میں ذرا مبالغہ نہیں کہ موجودہ ہمہ گیر فساد اور خرابی کا واحد سبب اگر اس یعنی شرعی احکام معاشرت و معاملات کی خلاف ورزی کو قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا، ان معاشرتی خرابیوں میں غالباً آج کل سب سے بڑھ کر اور دور رس ہلک نتائج کی حامل، شادی بیاہ کے موقع پر ہونے والی ریس اور فضول خرچیاں ہیں، جس پر عرصہ مصلحین امت کو متوجہ کرنے چلے آ رہے ہیں، اور ان کی سخت کنی کے لیے ممکن تدابیر اختیار کی گئی ہیں، اس موقع پر ہونے والی ایک قدیم رسم (جس کا خیر القرون سے پتہ چلتا ہے) اور اسی وقت سے ازالہ کی تدابیر کا بھی "مہر کی غیر معمولی بلکہ فحشی مقدار کا باندھنا ہے، جس کے خلاف خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا "ان اعظم الکاح بركة ایسرہ مؤمنہ" سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں مالی باکم سے کم پڑے، اور پھر غالباً اسی ارشاد سے روشنی پا کر خلیفہ ثانی و عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا تھا کہ مہر کی زیادہ مقدار پر ایک حد قائم کر کے قانونی پابندی لگا دی جائے۔ اس کے علاوہ ایک رسم وسیع پیمانہ پر یعنی مالی حیثیت اور وسعت سے کہیں زیادہ ضیافت ہے کہ جس کے لیے بسا اوقات سودی قرضہ لینے کی نوبت آجاتی ہے جس کا حاصل بجز وقتی واہ اور نام و نمود کے کچھ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہ حقیر غرض بھی حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے بجائے ایسی شکایات ہی حصہ لیتی ہیں۔

ایک رسم

پھر ایک یہ خطرہ رواج پڑا کہ لڑکی کا والد اپنے ہونے والے داماد کے لڑکی کے نکاح یا رخصتی پر پہلے خطیر رقم حاصل کر لیتا ہے رخصتی یا نکاح کرتا یہ رقم مہر کے علاوہ ہوتی، اس کے بغیر رکو بیوی کا لٹاگو یا ممکن نہ ہوتا دنیا کے بعض حصوں، مثلاً افغانستان، اور کچھ عرب ملکوں میں اب تک یہی رواج موجود بتایا جاتا ہے۔ علماء و مصلحین کا کردار : جب یہ رواج پھیلا تو علماء و مصلحین نے، بلا کسی دروغایت کے، صاف کہا کہ ایسی رقم کا لینا شرعاً حرام ہے کیونکہ وہ رشوت ہے اور اس کا لوٹنا نافذوری ہے مثلاً

مشہور حنفی فقیہ علامہ زین الدین بن نجیم مصری نے فرمایا:

لے پورا جہم رقموں سے بھرا ہوا ہے تو کہاں کہاں مرہم رکھا جائے؟ یہ بھی سوا الشکاۃ ص ۲۶۸ ج ۲ (مطبوعہ اصح المطابع، دہلی ۱۳۲۵ء) اس کی تفصیل، پھر باندی نہ نکلنے کی وجہ کے لیے دیکھئے، مرقاۃ، شرح مشکاۃ طبع قدیم ص ۴۴ ج ۳ مللانی المقدی

أخذ أهل المرأة شيئاً عند التسليم
فللزوجه أن يستردّه لانه رشوة.
رضعتی کے وقت عورت کے گھر والوں نے کچھ لیا تھا تو
اسے شوہر کو واپس لینے کا شرعاً حق ہے کیونکہ (جو کچھ دیا گیا تھا)
وہ رشوت ہے۔

اور علامہ ابن مابین شامی نے تو اس سے بڑھ کر ایسی رقم کو "سحت" قرار دیا۔
من السحت ما يأخذها الصهر من الختن
بسبب منه بطب نفسه حتى لو كان
بطلبه يرجع الختن.
سحت (حرام اور ناپاک مال) وہ بھی ہے جو خراپنے (طار
سے اپنی لڑکی (کے نکاح یا رضعتی) پر لیتا ہے، چاہے
- دینے والے نے (نظام) خوش دلی سے دیا ہو، چنانچہ اگر
چاہے تو داماد اس کو واپس لے سکتا ہے، اگر طب پر دیا تھا
اسی جگہ علامہ موصوف نے "سحت" کی تشریح بھی فرمادی ہے کہ :-

الحرام وما خلت من انكاس فلزوم
عنه العار.
حرام اور جمیٹ طریقہ سے حاصل شدہ چیز، کہ جس سے
(مہر شریف آدمی کو) عار محسوس ہو

ان کے علاوہ بھی دیگر فقہاء اس امر پر متفق نظر آتے ہیں، چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں فقیر بن نجیم کا مذکورہ بالا قول
اس انداز سے نقل کیا گیا ہے، جس سے اس کا مسلم و مفتی یہ ہونا (قانون شریعت ہونا) معلوم ہوتا ہے فتاویٰ عالمگیری ہی میں
ابھی ایسے مسائل ملتے ہیں جن سے اس بات کا مسلم ہونا ثابت ہوتا ہے، مثلاً یہ مسئلہ ملتا ہے :-

خطب امرأة في بيت أخيها فأنى ان يبد
منها حتى يدفع اليه دراهم، يدفع
وتزوجها يرجع ما دفع لانه رشوة.
کسی شخص نے ایسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا چاہے بھائی
کے گھر میں رہتی تھی، بھائی نے کچھ رقم لیے بغیر نکاح کرنے سے
انکار کر دیا تو اس شخص نے طلبہ رقم دیدی اور اس عورت سے
نکاح کر لیا تو اب اسے حق ہے کہ دی ہوئی رقم واپس
لیے کہوں کہ یہ رشوت ہے۔

مذکورہ بالا کتب کے علاوہ دیگر معتبر ترین کتب فقہ میں اور مستند فقہاء کے یہاں بہت سے ایسے مسائل و فتاویٰ ملتے ہیں
جن سے مذکورہ بالا حکم کی تائید و توثیق ہوتی ہے، مثلاً فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب "فتاویٰ قاضی خاں" میں ہے :-

رجل خطب امرأة وهي تسكن في بيت اختها وزوج اختها لا يرضى بنكاح هذا الرجل

لأنه لو أنقضت ۳۲۴ لا مطبعة الأولى بالمطبعة العلية سنة رد المحتار معروف برشامی ص ۲۵۵ ج ۲ دکتبہ نعیامیہ دیوبند،

شہ عالمگیری ص ۳۲۴ ج ۱ (مطبوعہ بالمطبعة الامیریہ بمولانا معرنا ۱۳۳۵ھ)

نکاح۔ مجرور فتاویٰ مولانا عہد لکھنؤ فرنگی علی۔ تفصیل آگے ہے۔

الآن يدفع اليه دراهم فدفع الخاطب اليه دراهم كان له أن يسترد ما دفع اليه له -
منه رشوة

اس عبارت کا مطلب بھی تقریباً وہی ہے جو اوپر والی عبارت کا، یعنی اس میں بھی وہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، بس اتنا فرق ہے کہ یہاں وہ عورت اپنے بہن بہنوئی کے پاس مقیم ہے اور نہہنی نے رقم طلب کی (ادھر کی عبارت میں بھائی کے پاس ہونا اور اسی کا رقم طلب کرنے کا مسئلہ بیان ہوا ہے) بقیہ دیگر تفصیلات بالکل وہی ہیں۔

ایک اور مشہور و معتبر کتاب "الوسيلة الاحمدية شرح الطريقة المحمدية" (مولی رجب علی متوفی ۱۱۸۸ھ یا اس کے بعد) میں تو میرٹلیہت وضاحت کے ساتھ مذکور ہے، اس میں ہے:-

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم	رسول الله صلى الله عليه وسلم
الراشي والمرتشى، ومن الرشوة	والے پر لعنت بھیجی ہے، اور یہ بھی رشوت ہی ہے کہ عورت کا
ما اخذ أو ولي امرأتها قبل النكاح إذا كان	سرپرست اس کے نکاح سے قبل (عورت کے والے شوہر سے)
بالسؤال أو كان إعطاء الزوج بناء على	کچھ لے خواہ مانگ کر لے یا وہ شوہر اس بنا پر دے کہ اگر نہ دے گا
عدم رضائه على تقدير عدمه	تو عورت کا سرپرست اس سے نکاح کرنے پر راضی نہ ہوگا۔

ہندوستانی علماء کی خدمات | بنابرین ہندوستان کے تمام ممتاز علماء و اربابِ فتویٰ نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیئے ہیں، مثلاً گذشتہ صدی کے سب سے ممتاز اور وسیع النظر فقہ

و عالم مولانا عبدالحی فرنگی علی کے مجموعہ فتاویٰ میں ایک فتویٰ یہ ملتا ہے، جو مع استقار کے یہاں نقل کیا جا رہا ہے:

استفتاء۔ ما قولكم رحمكم الله - اس مسئلہ میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ منکوحہ کے سرپرست
اندرائیکلو لیائے منکوحہ حین النکاح چیزے نکاح کے وقت کھانے پینے وغیرہ کا سامان اور نقد
از مالکولات و مشروبات و نقدیات کہ ماسوائے زور روپیہ، علاوہ زور اور مہر مقرر معرج و غیر معرج کے اس
و مہر معرج و مہر سکوت عن استبرائے اطعام و اعطائے شرط پر لیتے ہیں کہ اگر یہ دیا جائے گا تو نکاح پر سرپرست
اہل عملہ۔ بروجہ شرط کہ اگر انیائے مذکورہ بدہندو لیا منکوحہ دلازواج و النکاح آں راضی شوند و نہ نہ انکاح
و مخاطب میگنزند پس این قسم گرفتن شرعاً درست است یا نہ؟ لینا شرعاً درست ہے یا نہیں؟

یہ جواب بھی، مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی فرنگی علی کے ایک فتویٰ سے ماخوذ ہے جس کا تفصیلی تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے "رشوة"

کے معنی "جمع البزار" ۳۲۲ ج ۲ میں یہ لکھے ہیں "الرشوة بالكسر والضم و صلتہ إلى الحاجة بالمانعة"

تہ ایضاً مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی ص ۲ ج ۲

اس سوال کا نہایت محققانہ و تفصیلی جواب یہ دیا گیا جس کا معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا لینا شرعاً جائز نہیں ہے اور اس جواب کے اندر وہ فقہی عباراتیں بطور سند ذکر کی گئی ہیں، جو اوپر مع ترجمہ کے گزر چکی ہیں۔ ذیل میں اصل جواب ملاحظہ فرمائیے۔

الجواب مستعیناً بالله العظیم ومستنصراً بالرحمن الرحیم کہ فتنہ میں اس قسم کے چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں و درست نیست، قال فی الوسيلة الاحمدية، سرح الطريقة المحمدية، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرشئ ومن الرشوة ما احداً ولى المرأة قبل النكاح اذا كان المألوال او كان اعطاء الروح ما دخل في عدم رضائه على تقدير عدمه . وقال في رد المحتار من السمع (من السم) الم . وقال في الطهارة لا يجوز لأب الدن أن يأخذ من الخاطبة شيئاً لاسئ رشوة وقال في العالم الغريبة خطب امرأة في بيت احما فأتى ال بيد معها حتى بيد دفع اليه دراهم و مع وتزوجها ثم رحلها و دفع لاسئ رشوة كذا في العينة . وقال في فاضل خاں رحل خطب امرأة وهي تسكن في بيت احتها وروح احتها لا يرضى سكك هذا الرجل الا ان يدفع اليه دراهم فنه فم الخاطبة اليه دراهم كان له ان يسترد ما دفع اليه لاسئ رشوة . الخ

یفتویٰ اگرچہ "جائگام" کے مولانا اتراف علی نامی ایک عالم کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس پر حضرت مولانا عبدالمجید نقوی محلی نے حسب ذیل تائیدی عبارت لکھ کر دستخط کیے ہیں:

صح احباب والله اعلم بالصواب و جواب صحیح ہے۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس جواب
لواقعة ما في البحر الرائق لو اخذ اهل کی تاجد البحر الرائق کی اس ... عبارت سے ہوتی ہے۔
اليه سبحانه عند التسليم فلروح اں اس کے بعد وہ عبارت نقل کی ہے، جو اوپر مع ترجمہ کے
يستردك لاسئ رشوة استحق مذکور ہو چکی ہے،

اس محققانہ اور فاضلانہ فتویٰ کے بعد اگرچہ مزید کسی باعالم کے فتویٰ کی نقل پیش کرنے کی چند اہل ضرورت نہیں رہ جاتی، لیکن برصغیر کے سب سے بڑے فقیہ و فتاویٰ کے مرکز دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں کے فتوے کے بغیر شاید تشنگی محسوس کی جائے اس لیے پہلے وہاں کے ایک اقدم و اعلیٰ مفتی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب کے مطبوعہ مجموعہ فتاویٰ سے چند فتووں کے مختصر حوالے پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب سے سوال کیا گیا:-

سوال ۴۳۸ اولیاء مخطوبہ کو مخاطب سے مہر کے سوا اور کچھ لینا اور مہر لے کر اس میں تصرف بالکافرانہ اور دعوت وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب مفتی عزیز الرحمن صاحب نے حسب ذیل دیا ہے۔

الجواب اولیاء مخطوبہ کو زہر مہر سے کچھ لے کر اس میں تصرف بجا کرنا ... درست نہیں .... اور غیر مہر سے کچھ لینا،

لہ مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالمجید نقوی محلی (مطبوعہ مطبعہ یوسفی واقع کھنڈیاں تھام محمد یوسف نقوی محلی ماہ ذی قعدہ ۱۳۳۷ھ)

زوج وغیرہ سے، اس کو فقہاء نے رشتہ سے تعبیر کیا ہے۔

اس کے علاوہ حضرت مفتی صاحب کے فتاویٰ کا جو مستقل مجموعہ مولانا ظفر الدین صاحب کی ترتیب و تخریج کے ساتھ خود دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کی طرف سے طبع ہوا ہے، اس میں بھی اسی قسم کے متعدد فتاویٰ موجود ہیں (مثال کے لیے دیکھئے فتاویٰ دارالعلوم مدلل و محشی جلد ہفتم ص ۲۳، ص ۵۰۳، ص ۵۰۵) حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے مطبوعہ مجموعہ فتاویٰ میں بھی ایک فتویٰ سے یہی ترشح ہوتا ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ صاحب سابق مفتی اعظم پاکستان و صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کے مطبوعہ مجموعہ فتاویٰ (امداد المفتین) میں بھی مفتی صاحب موصوف کے متعدد فتوے اسی مضمون کے موجود ہیں، مثلاً ایک فتویٰ یہ ہے: ”عورت کے خویش و اقرباء جو کچھ رقم اپنے لیے لے کر نکاح کرتے ہیں، بہ رشتہ سے ہے۔۔۔ رقم لینا اور دنیا جائز نہیں اور اگر دے دی ہے، تو شوہر کو حق ہے کہ بعد نکاح واپس لے لے۔ عداۃ کذا الشافی فی باب المہر، اس کے بعد مفتی صاحب نے سحر الائق کی شامی کے حوازی سے وہ فقہی روایت نقل کی ہے، جس کا ذکر اوپر مع حوالہ آچکا ہے (خلاصہ کلام یہ کہ جس زمانہ میں جس قسم کی خلاف شرع رسوم و رواج کا عزم ہوا علمائے امت نے ہر وقت اس کے سد باب کی کوشش کی اور حکم شرعی کا بر ملا اظہار کر کے اتمام حجت کیا،

ایک خوفناک نئی رسم | لیکن ادھر کچھ مدت سے مذکورہ رسم کے بالکل برعکس یعنی بجائے شوہر سے رقم کے مطالبہ کرنے کے، شادی کے وقت لڑکی (یا اس کے اولیاء) سے رقم وغیرہ کا

مطالبہ کیا جاتا ہے جو بسا اوقات اتنی خطرناک رقم کا ہوتا ہے کہ۔ خریبوں کا تو ذکر ہی کیا، متوسط الحال لوگوں کے لیے بھی اس کا پورا کرنا آسان نہیں ہوتا، بعض ملاقوں میں تو یہ رسم، وبا کی طرح پھیل رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایسے ہولناک مسائل کھڑے ہو رہے ہیں کہ ان کی تفصیل جان کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسانیت کی پیشانی ندامت سے عرق آلود ہو جاتی ہے، اس کا ایک محسوس اور کھلا ہوا اثر اور نقصان تو یہ سامنے آ رہا ہے، کہ لوگ یا لکیر شادی کے بڑھی اور بن رسید ہو جاتی ہیں، کیونکہ شوہر کو خریدنے کے لیے ان کے، یا ان کے اولیاء کے، پاس رقم نہیں ہوتی، اس سے فطری اور طبعی تقاضہ کے صحیح طریقہ پر پورے نہ ہونے کی وجہ سے جو مفاسد پھیلتے یا پھیل سکتے ہیں، ان کا اندازہ کر لینا بھی کسی یا شور کے لیے مشکل نہیں، مثلاً بدکاری عام ہوتی، قبیح خانوں کی آبادی بڑھتی بلکہ بعض مرتبہ اسے ادا تک کی نوبت آ جاتی ہے (رحمہم اللہ)

۱۔ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، ص ۱۹ (جلد سوم و چہام، شائع کردہ کتب خانہ امدادیہ دیوبند)

۲۔ امداد الفتاویٰ ص ۵۵-۵۶۔ ادارہ اشرف العلوم کراچی ص ۱۳۷

۳۔ مجموعہ فتاویٰ دارالعلوم ص ۲۵ شائع کردہ کتب خانہ امدادیہ دیوبند حضرت مفتی کفایت اللہ کے بھی کئی فتوے کفایت

المفتی، مثلاً ص ۱۳۹-۱۴۰ میں ایسے ہی ملتے ہیں۔

یہ رسم یقیناً فطرت انسان کے لحاظ سے بھی الٹی ہے، اور شریعت کے مطابق وہ قانونی مزاج کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر اللہ نے عورت کو اس کی صنفی خصوصیات کے لحاظ سے جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جتہ اللہ ابائے میں اشارہ کیا ہے۔ مطلوب بنایا ہے، اور مرد کو طالب نہیں وجہ ہے کہ مرد پر بوقت نکاح مہر لازم کیلئے عورت پر سہاگن کر وہ توہر پانے کی مستحق قرار دی گئی ہے، اس لیے یہ قبیح رسم کم سے کم مسلمانوں میں کچھ عرصہ پہلے تک عام نہیں تھی کچھ محدود علاقوں اور بلادیوں کو چھوڑ کر، بلکہ اس کے برخلاف لڑکے سے رقم لینے کا رواج تھا، جن کا ایک اہم ثبوت مذکورہ بالا فقہی نصوص اور فتاویٰ ہیں۔ اور غالباً پس اس سے زیادہ عرصے تک ابھی اس بات کو سمجھو لے نہ ہوں گے کہ لڑکے کی شادی ہندوستان کے اکثر خطوں میں، ایک مسئلہ (مسئلہ ۱۵۵۵) ہوتی تھی، لڑکی کی نہیں، اسی لیے مذکورہ بالا فتاویٰ میں لڑکی، یا اس کے والدین، سے رقم کا مطالبہ کرنے کی بابت کوئی فتویٰ بمشکل ہی ملتا ہے (بتانے کی ضرورت نہیں کہ علماء کے فتاویٰ زمانہ کے رجحان و مذاق کا بجا آئینہ ہوتے ہیں)۔

علماء و مصلحین کی ذمہ داری لیکن اب ہندوستان کے مسلمان، بالخصوص حیدرآباد، بہار، یوپی وغیرہ کے لوگ اس رسم بلکہ وہاں اس طرح گرفتار ہیں کہ اس سے نجات اور بچہ نکالنے کے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی

ہے، اور اس کی وجہ سے ہونے والی مشکلات میں مبتلا اور خطرناک اندیشوں سے دوچار ہیں، اس لیے علماء و مصلحین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سی پوری کوشش اس قبیح رسم کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش جو فطرت انسان کے لحاظ سے بھی نامعقول ہے، اور شرعی اصول سے بھی نہایت ناہندیدہ و کفرہ، اس کی شرعی حیثیت جلنے کے لیے تو تہمیدی فقہی نصوص و فتاویٰ کافی ہیں جو اوپر ذکر میں آئے، کیونکہ اصل صورت یہ مسلم یہاں بھی وہی ہے جو وہاں ہے، اس فرق کے ساتھ کہ وہاں "نکح" سے رقم طلب کی جاتی تھی، جس کے کسی درجہ میں جواری کا بظاہر گنجائش نظر آتی لگتی تھی، اور شاید اسی لیے قدیم فقہانے جس مراحت و تاکید سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اتنی قوت سے اس کی معکوس صحت کا نہیں کیا کہ جس سے ہم آج کل دوچار ہیں، یعنی منکوحہ (یا اس کے والدین سے) رقم کا مطالبہ کیونکہ اس کا بھی حکم ان ہی نصوص و فتاویٰ سے نسبتاً بآسانی معلوم ہو سکتا ہے، یعنی جب لڑکے کے مطالبہ کرنا حرام ہے تو لڑکی سے مطالبہ کرنا بطریق اولیٰ حرام ہوگا ایسے مطالبہ کی بنیاد پر ملنے والی رقم شرعاً رشتہ ہوگی جس کا لینا دینا اور اس کے لیے واسطہ بننا سب حرام ہے، اور از روئے حدیث ایسے سب لوگ ملعون ہوتے ہیں، اس لیے اس کا دایس کرنا شرعاً واجب ہے

ملہ دیکھئے جتہ اللہ مطبوعہ ادارۃ المطابع النیرینہ ۱۲۵۲ھ باب تدبیر النزل (۱) ملہ قرآن مجید کی متعدد آیات مثلاً: "وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَاجِلَ الْعَمَلِ.... فَاَنُوهِي اُجُوهً مِّنْ رِّمَاطِ النَّسَاوَايَتِ (۲۴) جَمَاعَتُ الْفُقَرَاءِ مِّنْ اُمُورِهِمْ (نہایت) اس پر صراحت دہکت کر دی ہے۔ ملہ "کشف الخفا" میں یہ حدیث ۲۴۴ پر باریں الفاظ مذکور ہے۔ "لَعَنَ اللّٰهُ الرّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّشِيَّ" رواہ أحمد بن منبہ عن ابن عمر و مسند لا حق وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف و عائشة و أم سلمة و احررہ عن الطبرانی عن ابن مسعود و انتہ قال "الرّشوة في الحکم کفر و هي في الناس محبت، (مترجمانہ لکھے سفر پر)

جیسا کہ ”قنیہ“ کے حوالہ سے علامہ شامی نے نقل کیا ہے

جہیز کا مطالبہ حرام، اس پر علماء کا اتفاق

”وفی القنیہ الرشوة يجب ردھا ولا تمسک“ (۲۲۹) قنیہ

(فقہ کی معتبر کتاب میں ہے کہ رشوت کا واپس کرنا ضروری ہے کیونکہ

لینے والا مالک نہیں بنتا) رشوت کے معنی اس سے پہلے ”جمع البہار“ کے حوالہ سے گزر چکے ہیں کہ حیلہ بازی سے کام نہ لینے

کے لیے (مال کو) ذریعہ بنانا، ”وصلۃ الی الحاجة بالمعاضد“ نقد رقم کی طرح سامان کی فرمائش بھی اسی

حکم میں آتی ہے یعنی ”جہیز“ مانگنے کا بھی شرعی حکم ہے، خلاصہ یہ کہ لڑکے (یا اس کے اولیاء) کی جانب سے لڑکی

(یا اس کے اولیاء) سے اس طرح کا جو بھی بوقت نکاح، یا نکاح سے پہلے، مطالبہ ہوگا، وہ شرعاً غلط اور ناجائز ہوگا، اور اس

مطالبہ کے نتیجے میں جو کچھ لڑکی (یا اس کے اولیاء) کی طرف سے لڑکے کو یا اس کے عزیزوں کو دیا جائے گا، وہ مال حرام (رشوت)

ہوگا اگر اس کا نام ”ہبہ“ رکھ لیا جائے تو فقہی اصطلاح میں یہ ہبہ باطل ہوگا، اس لیے اس مال کا استعمال بھی لینے والے کے لیے

حرام ہوگا، اس مسئلہ کے لیے اگرچہ مزید حوالوں اور فقہی نظائر کی ضرورت تو مذکورہ بالا تفصیلات کے بعد نہیں معلوم ہوتی

لیکن تو ضیح فرید کے لیے چند حوالے اور ذکر کیے جاتے ہیں، (جو مرقاۃ لڑکی سے مطالبہ کے سلسلہ میں ہیں)

قدیم علماء کے فتوے مثلاً حنفی فقہ کی معتبر ترین کتاب ”فتاویٰ قاضی خاں“ میں ہے،

(کتاب النکاح - فصل فی النکاح علی الشرح)

ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک بار دو، طلاق دی، پھر

دوبارہ اسی عورت نے اس طلاق دینے والے شخص سے

نکاح کرنا چاہا تو اس نے یہ شرط لگائی اور عورت سے کہا کہ

تم پہلے نکاح سے واجب ہونے والا مہر جب تک نہ دو گی ورنہ

ساتھ نہ کرو گی تب تک نکاح نہ کروں گا اس مسئلہ کا حکم۔۔

یہ ہے کہ اگر وہ عورت مہر دے دے گی تب بھی اس کا دینا

صحیح نہ ہوگا اور شرعیاً یہ ہبہ باطل ہوگا، خواہ وہ عدم پورا کرے

یا نہ کرے کیونکہ اس شکل میں عورت پر نکاح کا مالی عوض دینا لازم

امراۃ طلقھا زوجھا فأرادت أن یتزوجھا

الزوج، فقال الزوج لا یتزوجک حتی تمسک

مالک وعلی من المہر فوہبت مہرھا علی

أن یتزوجھا، قل ابوالقاسم الصفار رحمۃ

اللہ تعالیٰ الحبۃ باطلۃ، وفی الشرط

أولم یف لانھا جعلت المہل عوضاً للزوج

علی نکاحھا، وفی النکاح لا یمکن العوض

علی المرأة۔

دیکھو (مفتی احمد رضا خان دہلوی) نے فرمایا: بلطف لعل اللہ الراشی والمرشی والرائش الذی یمشی بینہما

موجودہ زمانہ کے مشہور عالم حدیث شیخ ناصر الدین الالبانی نے حاشیہ شکاۃ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے (دیکھئے حاشیہ شکاۃ ص ۳۳۹)

مطبوعہ دمشق) مہر دینا واجب ہے، مطلب یہ کہ عورت کو مہر دینا واجب ہے، خواہ مہر مطلق ہو یا اشاروں کی باتوں میں یا روایتی طور پر ہو،

سب کا حکم یکساں ہے (مزید تفصیل آگے آرہی ہے) مثلاً فتاویٰ قاضی خاں ص ۳۲۳ (مطبوعہ ایشیائی بیورو لاہور) طامس بلاک ۱۸۳۵

۱۸۳۵ء، عورت پر مالی عوض دینا لازم ہے اور نکاح میں (عورت کی طرف سے) مال کا ناقص مقصود نہ ہونے کی بات دیکھئے کتاب فقہ رشوت

شامی وغیرہ میں بھی ملتی ہے (دیکھئے دستاویز بحث)

۳۔ پہلے حالانکہ شریعت نے عورت پر نکاح کا کوئی مالی عوض عائد نہیں کیا ہے۔

اس مسئلہ میں خاص طور پر یہ امر قابل غور ہے کہ ہونے والا شوہر، عورت سے الگ سے کوئی مالی مطالبہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس شوہر پر سابق نکاح کی وجہ سے جو حق اس عورت کا واجب تھا وہ اس سے صرف اس حق کے ساقط کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے دیا اپنی دی ہوئی رقم یا مال واپس لینا چاہتا ہے، اسے بھی فقہ مذکور جائز نہیں کہتے، لیکن اگر فقہ یا مسلمان کا ہونے والے شوہر کی جانب سے مستقل مطالبہ ہو تو مسئلہ کی سنگینی اور اس کی حرمت میں شدت کتنی بڑھ جائے گی! اس کا اعلازہ کسی صاحب علم کے لیے مشکل نہیں، فریق قابل توجہ بات اس مسئلہ کی وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر یہ حکم شرعی اخذ کیا گیا ہے یعنی عورت کی طرف سے نکاح کا عوض دیا جانا، جب کہ شریعت نے عورت پر نکاح کا کوئی مالی بدلہ نہیں مقرر کیا ہے، بلکہ مرد پر کیا گیا ہے، اس اصول و دلیل کو سامنے رکھ کر اس صورت حال کا حکم جو یہاں زیر بحث ہے، اور جس سے ہندوستانی مسلمان آج کل دوچار ہیں۔ بآسانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ یہ صورت قطعاً غیر شرعی ہے اور ایسے مطالبہ کئے نتیجے میں زوج کو دارِ جانبِ زوجہ جو کچھ دیا جائے گا وہ شرعاً درست نہ ہوگا، اور وہ بے باطل ہوگا (جس کے نتیجے میں حاصل شدہ مال حرام ہوگا) اسی طرح کا ایک مسئلہ فتاویٰ عالمگیری میں بطور قانون شرعی ذکر کیا گیا ہے (اہل علم جانتے ہی ہیں کہ فتاویٰ عالمگیری کو ممتاز ترین علماء کی ایک جماعت نے، عالمگیری کی ہدایت و نگرانی میں، اسی لیے مرتب و مدون کیا تھا کہ وہ قوانین شریعت کا معتبر مجموعہ، یادِ خورِ اسلامی برائے مملکتِ ہندوستان قرار پائے، چنانچہ اس میں فقہاء کے مختلف اقوال میں سے قولِ مختار کے اخذ و انتخاب کا التزام کیا گیا ہے، وہ مسئلہ عالمگیری میں اس طرح ہے۔

رجل قال لمطلقته لا أثر وجبت ما لم تدبیبی مالک علی من المهر فوہبت مہرہا علی

ان یثزوجہا ثم اٰل ان یثزوجہا ما لم یبق علی الزوج تزوج اولہ میتزوجہ۔

ایسی ہی عبارت اور اس کا ترجمہ ابھی اوپر گذر چکا ہے، اُس میں اور اس میں صرف معمولی فرق ہے، جو اصل مسئلہ پر اثر انداز نہیں ہوتا، البتہ یہاں اصل مسئلہ (بے باطل ہونے) کی وہ حکمت و علت بیان نہیں کی گئی جو اوپر فتاویٰ قاضی خان کی عبارت میں مذکور ہوئی (آگے مزید وضاحت آرہی ہے)

فتاویٰ قاضی خان کی عبارت کی تشریح کے بعد اس عبارت کی وضاحت چندان ضروری نہیں رہ جاتی کیونکہ عیسیٰ کو ابھی بیان ہوا۔ اس میں بھی تقریباً وہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، (جزوی فرق ساتھ) البتہ یہاں اس حکم کی علت ذکر نہیں کی گئی ہے وہاں ذکر کر دی گئی ہے، علاوہ ازیں شہرہ نامہ لکھی، مغربی وسیع النظر عالم ابنِ حزم الظاہری (وف ۵۴۲ھ) نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "المحلی" میں واضح طور پر شرعی حکم یہ بتایا ہے کہ عورت کو جہیز دینے پر مجبور کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، مذہب کی قسم سے اور نہ کسی دوسرے مال سے، اصل عبارت یہ ہے۔

لہ عالمگیری ص ۳۱ (طبع ۱۳۳۵ھ)

لايجز ان تجوز المرأة على أن تجهز ليد بشئ
اصلاً لمن صداقها ولا من غيره من
سائر مالها، والصدقة مكية لها، تفعل
فيه مكية ما شاء الله.

عورت کو کچھ جہیز دینے پر مجبور کرنا قطعاً جائز نہیں، نہ مہر
کی رقم سے اور نہ اس کے کسی دوسرے مال سے، پورا مہر
اسی کا ہے، اور اسے اس پر پورا حق ہے جو چاہے، کرے۔

جہیز یا نقد رقم کا مطالبہ نہ دروازہ رسم؛ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا یہ صورت حال، کہ عورت (مخطوبہ) ہے
رقم یا مسلمان کا مطالبہ ہو، کم سے کم مسلمانوں میں، نئی غالباً اور ان

وطن سے جس طرح اور بہت سی تیج خطرناک رسمیں لے لی گئیں ہیں ایسی ہی ایک رسم یہ بھی لے لی گئی ہے، اور قدرتی سزا
شاید اس کی بنیادی وجہ بھی وہی ہے جو ان کے یہاں ہے، یعنی لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، جو بد قسمتی سے مسلمانوں میں
بھی رواج پا گیا ہے، حالانکہ دیگر شرعی درشہ کی طرح لڑکیوں کو بھی۔ ان کے شرعی حصہ کے مطابق وراثت دینا ضروری ہے
کیونکہ قرآن مجید میں اسے "فریضہ" قرار دیا گیا ہے، مگر افسوس کہ اس "فریضہ" کو عام طور پر ترک کیا جا رہا ہے جس کی
ایک نقد سزا مسلمانوں کو۔ بعید نہیں کہ جہیز اور تنک کے عذاب کی شکل میں مل رہی ہو۔ یہاں یہ ذکر کرنا شاید نامناسب
نہ ہو گا کہ چونکہ مسلمانوں میں یہ نیا رواج ہے اس لیے ہمارے فقہ و فتاویٰ کے اکثر آخذ اس مسئلہ کی بابت عام طور پر غلط
ہیں، لیکن تلاشِ بسیار کے بعد بہر حال کچھ نظر مل ہی جاتے ہیں (جن میں سے تین کا حوالہ قدیم ذخیرہ سے ہی نکال کر
اوپر پیش کیا جا چکا ہے)، ماضی قریب کے ایک ممتاز فقیہ اور مکرر علوم اسلامہ دارالعلوم دیوبند کے سابق مفتی اعظم حضرت
مولانا غفرنا رحمان صاحب کے مجموعہ فتاویٰ سے ایک سوال و جواب ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

قریبی زمانہ کے علماء کی آراء (سوال ۳۷۷) ایک شخص نے نکاح کی تجویز کی، بعد کو معلوم ہوا کہ لڑکی چھوٹی

ہے، پھر اس لڑکی کے عوض دوسری لڑکی تجویز کی، اور لڑکی کے ہمراہ دوسرے
روپے دیئے، یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ یعنی لڑکی بھی دی اور دوسرے روپے بھی، اس سوال کا جواب مفتی صاحب
موصوف یہ لکھتے ہیں:

الجواب: "اگر دوسری لڑکی کے اولیا راضی ہیں تو نکاح درست ہے اور دوسرے روپے لینا حرام ہے، (کیونکہ) یہ
شرع ہے، اس کو واپس کرنا چاہئے، اس جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورت مسئلہ یہ رہی ہوگی کہ دوسری (دبئی) لڑکی
سے شادی کرنے پر لڑکا (یا اس کے اولیا)، اسی شرط پر راضی ہوئے ہوں گے کہ لڑکی (یا اس کے اولیا)، دوسرے روپے یا کوئی
مقدور رقم دیں اسی لیے رقم دی گئی۔ یا پھر کم سے کم یہ بات تو ضرور ہے کہ مفتی صاحب اس سوال کا مطلب یہی سمجھتے تھے

لہ "المعلیٰ" ۱۱۹، مکتبہ الجمهوریۃ العربیہ۔ بحارالانوار، مہر ۱۳۹۹ھ ۱۱۹، فریضۃ من اللہ، سورۃ النساء آیت ۱۱

لہ فتاویٰ دارالعلوم مدلل و محقق جلد ہفتم ص ۲۴

اس طرح بھی بہر حال یہ تو ثابت ہو ہی جاتا ہے کہ حضرت معنی صاحب کے نزدیک اس صورت کا حکم شرعی یہ ہے
درہ بخوشی اور بغیر طلب کے اپنی لڑکی۔ یا کسی کو بھی۔ کچھ دینا نہ رشوت نہ نہ حرام، اس لیے اس کا واپس کرنا بھی ضروری
نہیں لیکن یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مطالبہ جس طرح "مراستہ" ہوتا ہے، اسی طرح "دلائل" (اشعار و کنایوں میں)
یا رواج کے طور پر بھی ہوتا یا ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں، یعنی یہ صریح مطالبہ کی صورت میں بھی، شریعت کا حکم مطالبہ
والی شکل کا رہا ہوگا، یعنی ایسا مال لینا شرعاً ناجائز ہوگا، رشوت ہونے کی بنیاد پر، لیکن اگر صریح مطالبہ ہو تو ممانعت کا حکم کتاب
لگے گا، جبکہ غالب گمان یہ ہو کہ جہیز یا نقد کی فلاں... مقدار اگر نہ دی جائے گی تو یہ رشتہ منقوض نہیں کیا جائے گا یا رشتہ
ہو جائے گا، انقطاع تعلق یا شدہ یا بیدار سانی وغیرہ کی شکل پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔

لیکن اگر کسی طرف سے کوئی مطالبہ۔ صاف الفاظ یا اشاروں کنایوں میں بھی۔ نہ ہو تو پھر کچھ لینا دینا بالکل جائز ہوگا،
بشرطیکہ اس کا مقصد نام و نمود یا اسی جیسی اور کوئی فاسد غرض نہ ہو، اور بخوشی اور آسانی مہیا کر کے دیا گیا ہو۔
جہیز دینا سنت نہیں ہے | مگر جہیز چاہے ان سب شرطوں کو ملحوظ رکھ دیا گیا ہو جن کا ذکر اوپر آیا، پھر
بھی اس نام سے ایسا لین دین جس کا مدت سے رواج چل رہا ہے اسے

سنت سمجھنا محض نظر ہے، کیونکہ رواجی جہیز میں۔ عموماً یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہونے والے داماد کو اس سالانہ کی عزت سے بھی یا نہیں
بلکہ وہ اگرچہ بے حد خوشحال ہو اور اس کا گھر سامان سے بھرا ہو تب بھی جہیز دیا جاتا ہے بعض ناواقف حضرت خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ عنہا کا اپنی ایک صاحبزادی حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شادی کے وقت "ہار" دینا، جہیز
کے سنت ہونے کے لیے سند چال کرتے ہیں، لیکن یہ سند اور بنیاد بہت زیادہ کمزور ہے، کیونکہ اول تو یہ فعل ام المؤمنین کا تھا
"ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، اور وہ بھی قبل از نبوت زمانہ کا، یعنی جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل
ہو نا بھی شروع نہیں ہوئی تھی اگر بعثت کے بعد کا یہ واقعہ ہوتا تو بھی بعض اتنی سی بات سے جواز ثابت ہوتا تو قدری
حدیث کے امکان پر، اس عمل کا سنت ہونا ثابت نہ ہوتا۔

مگر جب یہ معلوم و ثابت ہے کہ یہ واقعہ قبل از بعثت کا ہے تو اہل علم جانتے ہی ہیں کہ جواز پر بھی اس دلائل کی گنجائش
نہیں رہ جاتی، چہ جائیکہ سنت ہو نہ پر یہ الگ بات ہے کہ بغیر کسی صریح یا غیر صریح شرط کے اور بلا نام و نمود، آسانی
مہیا کر کے شادی کے موقع پر بھی کچھ دینے کا جواز دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔

سنہ مشہور قاعدہ فقہیہ المعروف بالمشروط (شامی ص ۶۵۲) کی بنا پر سنہ اس حکم کا ایک ماخذ، وسیلہ احادیث نامی معتبر کتاب
کی یہ عبارت ہے "ناطلی عدم رضا علی تقدیر عدم" جو اوپر مجموعہ فتاویٰ مولانا جلالی کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ درج ہو چکی ہے۔
سنہ اس طرح کے جہیز دینے کا ذکر قدیم زمانہ سے ملتا ہے، جس کا پہلا فقہی کتابوں سے بھی چلتا ہے مثلاً دیکھئے بدائع الصنائع للکاسانی ص ۲۴۶
(مطبوعہ مکتبہ المطبوعات العلویہ، مصر ۱۳۲۸ھ) اور جامع الفصولین ص ۲۶۶ لابن قاضی سادہ (الطبعة الاولى بالمطبعة الاندلسیہ)

ابوالعاص سے حضرت زینبؓ کی شادی جس میں ہار دیا گیا تھا۔ کا قبل از نبوت ہونا، دوسری تیسری ہجری کے معروف و مستند مؤرخ، عبدالملک بن ہشام المتوفی ۲۱۳ یا ۱۲۱ھ نے اپنی شہرہ آفاق کتب "سیرۃ ابن ہشام" میں زیر عنوان "سبب نواج ابوالعاص من زینب" اس طرح بیان کیا ہے:

كان ابو العاص من رجال مكة المحددين مالا وامانة وتجارة... وكان خديجة حالته فالت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحالفها وذلك قبل ان ينزل عليه الوحي، فزوجوا، فلما اكتم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيونته امنت به خديجة وبناته. وتنت ابو العاص على شركه.

"ابوالعاص، تجارت، امانت اور دولت میں، مکہ کے چند ممتاز لوگوں میں سے تھے۔۔۔ اور حضرت خدیجہؓ ان کی فائز تھیں چنانچہ حضرت خدیجہؓ نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ابوالعاص سے (زینب کی) شادی کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہؓ کی رائے کے خلاف نہیں کرتے تھے، اور یہ واقعہ آپؐ ہر وحی نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب آپؐ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سزا فرمایا تو حضرت خدیجہؓ اور آپؐ کی مہم مٹیاں امان لے آئیں۔۔۔ مگر ابوالعاص شرک پر قائم رہے، (پھر حاضی مدت کے بعد وہ بھی ایمان لے آئے)

(سیرۃ ابن ہشام ص ۲۰۶، تحقیق مصطفیٰ المتعارفوفہ) بعد وہ بھی ایمان لے آئے

علاوہ ازیں مشہور حافظہ حدیث ابن حجر عسقلانی نے صحابہ کے احوال پر اپنی مسند زین کتاب الاماہ ص ۲۴۷) کے تذکرہ میں جو انداز اختیار کیا ہے اس سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے (دیکھئے الاماہ ص ۲۴۷)

مزید برآں یہ کہ حضرت زینبؓ کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم کے نکاح کے بارے میں متعدد داہل سیر نے لکھ لے کر وہ بھی قبل از نبوت ہوا تھا، مثلاً حافظ ابن عساکر اور زرقاتی نے بیان کیا ہے، دیکھئے زرقاتی شرح مولای ص ۱۹۳ اور عمر حاضر کے نامور محقق سیرت نگار حضرت علامہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب "سیرۃ ابنی" جلد دوم طبع کلاں ص ۱۲۲ (طبع اول ۱۹۲۸ء) میں حضرت زینبؓ کی دوسری چھوٹی بہن حضرت زینہؓ کی شادی کا بھی ابن سعد کے حوالہ سے قبل از نبوت ہونا بیان کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب دو چھوٹی بہنوں کی شادیوں کا بھی قبل از نبوت ہونا ثابت ہے تو پھر بڑی بہن کی شادی کا قبل از نبوت ہونا اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ "جہیز" کے سنت ہونے کا شبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کی شادی کے وقت کچھ گھربلو سامان مہیا کیے جانے کے واقعہ کی بنا پر بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چار بیٹیوں میں سے صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہؓ کو گھربلو سامان دینا اس عرض سے تھا کہ حضرت علیؓ کی مستقل علاحدہ سکونت کا انتظام نہ تھا، تو ظاہر ہے کہ گھربلو سامان کی موجودگی کا بھی کوئی سوال نہیں تھا، علاوہ ازیں حضرت علیؓ کو اللہ وجہ کے سر پرست بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اگر اس موقع پر آپؐ سامان نہ دیتے تو بھی بظاہر اس کا صلہ جیسا کہ تمام اہل ہدیہ نے لکھا ہے، مثلاً مشہور محدث و مؤرخ حافظ ابن عساکر ابی شہرہ آفاق (بقیہ اگلے صفحہ)

نظم آپ ہی کو کرنا پڑتا۔ ان سب کے بڑھ کر چیز کے موجودہ طریقہ کے سنت نہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ گھر پر سلمان جو حضرت فاطمہؑ کو آپ نے بوقت رخصتی ریا اس کے بعد) دیا تھا، جسے عام چیز دینا کہتے ہیں، وہ خود حضرت علیؑ کی طرف سے فراہم کردہ رقم سے خرید کر دیا تھا، جس کی مراحت اہل سیرنے کی ہے مثلاً زرقانی (شرح مواہب) میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو وہ زر فروخت کرنے کا حکم دیا جو انھوں نے حضرت فاطمہؑ کو دی تھی، اس کے بعد کا واقعہ زرقانی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا:

مبعثتھا من عثمان بن عفان بأربع مائتہ
و ثمان مائتہ درھما۔ ثم ان عثمان روالد در
الی علی بن ابی طالب الدرہم والدرہم الی المظف
صلی اللہ علیہ وسلم فد عا لعثمان رضی
اللہ عنہ دعوات کثرت۔ فحتم بہا فوصلھا
فی حصری مقص منها قبصۃ۔ فقال
ای مولد... اسمہا ساطیبا و فی
روایۃ ابن ابی حنیئۃ عن علیؑ کہ رسی
اللہ علیہ وسلم ان یجعل ثنت۔ والطب
ووقم عند ابن مسعود والی یعلیٰ لند
صعیف من علیؑ فقال ا جعلوا نلشین فی
الطیب وثلث فی الشراب و امرهم ان
یمزوها فجعل لہا سریر من روطای مھول
میدہ شرائط ای حال و وسادۃ من آدم
حتوھا لیف۔ اللہ

تو میں نے وہ زرہ حضرت عثمان غنیؓ کے ہاتھ جاری کر دی۔ مگر اس ساری رقم کے ساتھ زرہ بھی حضرت عثمانؓ نے حضرت علیؑ کو دے دی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانؓ کو بہت زیادہ دعائیں دیں۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں وہ سب رقم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا... تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اس رقم کے ایک حصہ سے خوشبو خرید لاؤ۔۔۔۔۔ (ان ہی سے یا کسی اور سے فرمایا) اور ایک حصہ سے کپڑے وغیرہ، اور فرمایا کہ اس سے فاطمہؑ کے لیے سامان مہیا کر دو چنانچہ ایک (خاص قسم کا عربی) بستر اور چمڑے کا نیکہ وغیرہ تیار کر دیا گیا۔ الخ

ملاوہ انہیں ہندوستان کے ہندوستان کے مشہور و مستند اور وسیع النظر صاحب درس عالم مولانا مفتی عنایت احمد کاکورویؒ اپنی مقبول عام مہرت کی کتاب "تواریخ حبیب الہی" جو تھی فصل میں لکھتے ہیں:-

راقی حاشیہ کشمیر کا کتاب "الاستیعاب" میں ہے: کان البوطالب داہال کثیر۔۔۔ فاختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عتیاقتمہ الیہ... فلم یزل علیؑ رسی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقاً۔ زوجہ من ابنتہ فاطمہؑ (استیعاب ص ۳۳۳ مکتبہ المعتمدہ مصر) لہ زرقانی شرح مواہب (باقی صفحہ ۳۳)

”حضرت علیؓ سب دواہم زندہ کی قیمت حضور میں لائے آپ نے ایک مٹھی حضرت بلالؓ کو دی کہ ان دروس کی خوشبو فاطمہؓ کے لیے لے آؤ، اور باقی آپ نے حضرت ام سلمہؓ کو دے کر فرمایا کہ اس سے جہیز خانہ داری کا سامان بی بی فاطمہؓ کا کر دو ایک پلنگ، ...“

عجیلوں میں ایک رواج شاید اسی سے ماخوذ ہو رواج ہے جو ”اعاجم“ یعنی غیر عرب باشندوں میں (دستیان، یا دستیان) کے نام سے غالباً بعض عرب ملکوں کے اندر کم سے کم علامہ شامیؒ کے دور تک جاری رہا — اور کیا بعید ہے کہ اب تک رائج ہو جس کا مطلب ان فقہانے یہ

بتایا ہے کہ خطاب (کا) مخطوبہ (منگیترا) یا اس کے اولیاء کے پاس مہر کے علاوہ ایک معقول رقم اس غرض سے بھیجتا تھا کہ اس سے مخطوبہ کے جہیز کا سامان خیدا جائے پھر اسے بعد نکاح خطاب (شہر) کے گھر بھیج دیا جائے۔ ایسی صورت میں شہر کو شرعاً یہ حق پہنچتا تھا کہ جہیز نہ لانے کی صورت میں وہ اس منکوحہ کے اولیاء سے دستیان کے بقدر ”جہیز“ کا مطالبہ کر سکے کیونکہ علامہ شامی کے الفاظ میں وہ دراصل ”مہر بشرط العوض“ ہے، یعنی ”دستیان“ کے عنوان سے جو رقم مخطوبہ یا اس کے اولیاء کو بھیجتی تھی، وہ اسی کام کے لیے بھیجی تھی (گویا اس رقم سے سامان خریدنے کے لیے ایک طرح کے ویل کی سی حیثیت ان کی ہوتی تھی) — اس مسئلہ کی سب سے زیادہ تفصیل ”قنیہ“ اور ”بحر الرائق“ میں ملتی ہے، وہاں سے لے کر صاحب ”در مختار“ اور اس کے شارح علامہ ابن عابدین نے اپنی اپنی کتابوں میں کچھ متعقبات اور تجزیہ کے بعد جگہ دی ہے۔

فقہی کتابوں میں جہیز خلاصہ کلام یہ کہ شہر کی بھیجی گئی رقم سے گھر بنو سامان خرید کر لڑکی کے ساتھ بھیجنا بھی ”جہاز“ کہلاتا تھا، لیکن کہاں یہ اور کہاں وہ؟ جس کا رواج آج کل ہندوستان جیسے ملکوں کے مسلمانوں میں پڑ گیا ہے، عرض کرنے کا حاصل یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں مذکور اس قسم کے جہاز

(ابن عابدین نے مخطوبہ کا) مخطوبہ (منگیترا) یا اس کے اولیاء کے پاس مہر کے علاوہ ایک معقول رقم اس غرض سے بھیجتا تھا کہ اس سے مخطوبہ کے جہیز کا سامان خیدا جائے پھر اسے بعد نکاح خطاب (شہر) کے گھر بھیج دیا جائے۔ ایسی صورت میں شہر کو شرعاً یہ حق پہنچتا تھا کہ جہیز نہ لانے کی صورت میں وہ اس منکوحہ کے اولیاء سے دستیان کے بقدر ”جہیز“ کا مطالبہ کر سکے کیونکہ علامہ شامی کے الفاظ میں وہ دراصل ”مہر بشرط العوض“ ہے، یعنی ”دستیان“ کے عنوان سے جو رقم مخطوبہ یا اس کے اولیاء کو بھیجتی تھی، وہ اسی کام کے لیے بھیجی تھی (گویا اس رقم سے سامان خریدنے کے لیے ایک طرح کے ویل کی سی حیثیت ان کی ہوتی تھی) — اس مسئلہ کی سب سے زیادہ تفصیل ”قنیہ“ اور ”بحر الرائق“ میں ملتی ہے، وہاں سے لے کر صاحب ”در مختار“ اور اس کے شارح علامہ ابن عابدین نے اپنی اپنی کتابوں میں کچھ متعقبات اور تجزیہ کے بعد جگہ دی ہے۔

المعروف (۳۲) حضرت فاطمہؓ کے نکاح جہیز وغیرہ کی مزید تفصیل کے لیے دیکھئے رقم المعروف کی کتب معاشرتی مسائل الخ

لہ تواریخ حبیب الدین (مطبع نظامی، بنور)

لہ بحر الرائق، قنیہ، در مختار، شامی وغیرہ مشہور فقہی کتابوں میں اس کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ علامہ شامی نے اسے اعاجم

کا دستور بتایا ہے، قادی علیگری میں یہ لفظ ”دست پیمان“ استعمال ہوا ہے، جو فارسی لفظ ہے، دیکھئے علیگری

ص ۳۲، رد المختار ص ۳۶ و ۳۷، قنیہ ص ۸۷، بحر الرائق ص ۲، امام مختارین محمود الزاہدی (د)

کی مشہور کتاب ”القنیہ“ میں ہے: بحث فی المخطوبہ۔ دستیان۔ و زفوا الذب بلا جہاز فسلہ ان مطالب

الاب بقدر المدعوں جہازاً۔“ قنیہ ص ۳۶ و مطبوعہ مہاندیہ، کلکتہ ص ۲۲، غالباً ہندوستان میں جہیز اسی جہاز

کی بجائی ہوئی شکل ہے۔ بلکہ شکل کے ساتھ یہاں اس کی حقیقت بھی بگاڑ دی گئی ہے۔

سے موجودہ چیز کی جو شکل ہے اس بارے میں، استدلال کن، کسی طرح درست نہیں اس کی تفصیل، دلائل کے ساتھ اوپر گزر چکی ہے،

جہیز سے بھی زیادہ تباہ کن رسم | فراموشی چیز سے بھی بڑھ کر قبیح اور شنیع بلکہ شرمناک وہ رسم ہے جو "تلک" کے نام (یاد سے ہوں) سے بعض جگہ رائج ہے، جس میں واقعہ شوم خرید یا تباہیہ

رسم تو ایسی جیسا سوز بلکہ انسانیت سونہ ہے کہ اس کی مذمت کے لیے الفاظ طے مشکل ہیں، مگر یہ رسم ہے کہ "اس میں" کی طرح پھیلتی اور بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے طلبے امت اور مصلحین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، انھیں چاہیے کہ اس کے خاتمہ اور بیخ کنی کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کر دیں ورنہ آیت "وَاقْفُوا أَنْتُمْ لَأَذْنُوبَكُمْ الْكَذِبُ عَلَيْكُمْ" سے جو وعدہ سامنے آتی ہے اس کا تصور ہی ہر باخبر کو لرزہ بر اندام کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔

اس نہم کا ازالہ ہر اک پر ضروری | اس قبیح رسم جس کی مذمت کے لیے صحیح الفاظ بھی طے مشکل ہیں۔ کی طرف سے غفلت برتنا یا اس بارے میں چشم پوشی سے کام لینا اب کسی طرح مصلحین

و ہمارے لیے گوارہ بلکہ جائز نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ اب بانی سر سے اونچا ہو چکا ہے کہ ہر جگہ ہزاروں جوان لڑکیاں ظلم و طرد پر پڑھی لکھی لڑکیاں - بن بیاہی بیٹھی ہیں جن میں سے بعض خود کشی تک کر رہی ہیں، اور جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔

مرتد بھی ہو جاتی ہیں اگر اس کی طرف فوری توجہ نہیں کی گئی تو اس طرح کے واقعات اور بڑھ جائیں گے، جن کی ذمہ داری سے مسلمان خاص طور سے با اثر لوگ اور اہل علم نہیں بچ سکیں گے، اس سلسلہ میں

"مسلم پرنسپل لا بورڈ" اہم رول ادا کر سکتے ہیں کہ اس کے مقاصد میں "اصلاح معاشرہ" بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر اصلاح کی اور کون سی ضرورت ہوگی۔ نیز ہر جگہ کے باشعور عوام بھی مختلف طریقوں سے اس رسم کی بیخ

کنی میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، مثلاً ایسی تادیبوں کا مکمل یا ہلکا کر دیا جہاں زیادہ چیز دیتے یا "تلک" جیسی اور کوئی رسم ہوئے دیکھیں اور پھر جس جگہ لڑکے۔ با اس کے سر پر سون کو لڑکی والوں سے مطالبات نہ کر دیکھیں یا سنیں تو ان

کے خلاف ایسی فضا بنائیں کہ ان کا معاشرہ میں رہنا دشوار اور کسی لڑکی کا ملنا محال ہو جائے اس کے علاوہ اجتماعی موقعوں پر خواہ وہ وعظ و نصیحت کے جلسے ہوں یا کسی اور موقع سے لوگ اکٹھا ہوئے ہوں، اس مسئلہ کی شرعی و سماجی حیثیت

نمایاں کی جائے اور اس کی حرمت و فحاشیت ذہنوں میں میٹائی جائے، اور بتایا جائے کہ اس طرح کے مطالبہ کے بعد جو مال بھی ملے گا وہ نہم حرام ہوگا (دلائل اوپر گزر چکے ہیں) جس کا لینا دینا دونوں حرام ہے (جس طرح سود کا لینا دینا)

لے آیت کا منہم یہ ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو صرف ان ہی لوگوں پر نہیں آئے گا جو گناہوں میں مبتلا ہوئے بلکہ ان پر بھی آسکتا ہے جو اگرچہ خود گناہوں سے بچے مگر گناہ میں مبتلا لوگوں کی فکر نہیں کی (سورۃ الانفال آیت ۲۵)

مال حرام کے بھیانک نتائج

علامہ شامی نے تو وجہاً کہ اوپر گزری اس طرح کے مال کو "سحت" کہہ دیا اور کہا "سحت" (حرام طریقہ سے مال کا استعمال) وہ سنگین جرم ہے جس کی وجہ سے متعدد جگہ قرآن مجید میں یہود کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور اسے قتل انبیاء جیسے جرائم کے ساتھ ذکر کر کے انہیں لعنت اور سخت عذاب کا حق قرار دیا گیا ہے، اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا یدخل الجنة لحمہ بعت فی السحت
وکل لحم بعت من سحت کانت للاراولی بہ
رواہ احمد والدارمی والبیہقی

"سحت" یعنی حرام مال جس نے استعمال کیا ہو اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ مناسب ہے (یعنی ایسا شخص جہنم کو مطلوب ہے)

اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے:

لا یدخل الجنة جسد غدی بالحرām (رواہ البیہقی)
مال حرام پوری عمر کی عبادتیں برباد کرنے کا سبب ہے

اور جب تک بھی استعمال کرے گا گناہگار رہے گا، تو کیا کسی مسلمان کی دینی جس اس درجہ مردہ ہو سکتی ہے کہ وہ پوری عمر گناہ اور حرام میں مبتلا رہے۔ یہ بھی بتانا شاید بے محل نہ ہوگا کہ حرام طریقہ سے حاصل شدہ چیزوں کے استعمال سے نازاوردہ ماحی - اللہ کے یہاں - مقبول نہیں ہوتی، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من اشتوی ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله صلواته
مادام علیہ۔
شکاة ۲۲۲/۴

اگر کسی نے کوئی کپڑا (مثلاً) دس درہم (تین گرام کے قریب وزن) چاندنی کے ایک سکہ میں خریدا اور اس میں ایک درہم بھی حرام مال ملے تو اس کی اس وقت تک ناز قبول نہ ہوگی جب تک وہ کپڑا جہنم پر ہے۔

نیز صحیح مسلم میں ہے:

ان الله طيب لا يقبل الا طيباً... ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی

اللہ پاک ملے اس لیے پاک رکائی کی چیز ہی قبول فرماتا ہے پھر آپ نے ایسے شخص کا (مثلاً) ذکر کیا جو طویل سفر میں اپنے کے باعث حلال حال ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ وہاں مانگ رہا ہے مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کے کھانے

لے سورة انفار آیت ۱۶۱ تا ۱۶۵ و سورة المائدہ آیات ۴۲، ۶۲، ۶۳
متفقہ شکاة ۲۲۲/۴ و ۲۲۳/۴ (مطبوعہ اصح المطابع، دہلی)

بچے کا سامان اور لباس حرام و کالی کا ہے۔

ما لحرام فانما يستحب له

اہم اور قابل غور بات : کیا کوئی ایسا شخص جسے آخرت بکال یقین ہو وہ تمام عمر کی نمازیں برباد کرنے

اور خداوند تعالیٰ کے یہاں سلسل گناہ میں مبتلا رہنے کی حالت میں ہنسی ہونا گوارا

کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ایسے۔ تنگ اور فراموشی چیز جیسے۔ مال کے لینے سے اسے اس طرح بچنا چاہیے جس طرح سچا

بچھو اور دوسرے زہریلے اور خطرناک جانوروں سے بچا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہتمام ہونا چاہئے کیونکہ زہریلے جانوروں

کے اثرات زیادہ سے زیادہ اسی دنیا تک محدود رہتے ہیں، جبکہ "حرام" مال کے خطرناک اثرات اس عالم میں پڑیں

گے اس کے بعد اس عالم تک برقرار رہیں گے جسے آخرت کہتے ہیں (اعادنا اللہ من شرور انفسنا ومن مینات اعمالنا)

یہاں ایک اور حدیث کا بیان کرنا شاید بے محل نہ ہوگا جس میں فرمایا گیا ہے کہ اس طرح۔ غیر شرعی طریقہ سے حاصل شدہ

مال میں برکت نہیں ہوتی (یعنی جلد فنا ہو جاتا ہے بلکہ اکثر اپنے ساتھ بہت سے دنیاوی مصائب اور تکالیف بھی لاتا ہے، اور

ایسا شخص اگر صدقہ کرتا ہے تو عموماً مصیبتوں کے ٹانے کا سبب بنتا ہے لیکن اس کا، تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور مصیبتیں

نہیں ملتیں، بلکہ مدوار رہتی ہیں، اور اس کا بھی خطرہ ہے کہ ایسے مال کے استعمال کرنے سے جو اولاد ہو وہ نافرمان اور نالائق ہو، اور

اگر ایسا مال مرنے کے بعد تک باقی رہتا ہے تو وہ اپنے ہیچ نہایت خطرناک انڑھوڑتا ہے، اصل فرمان رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے:- لا تکب عد مال حرام فتیصدق منه ولا ینفق منه فی بارئ لسمیہ

ولا یتبرک خلع ظہر الا کان رادہ الی اسار رواد احمد

اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی چاہئے کہ وہ اپنی مرضیات پر چلائے اور ہر اس برائی سے بچائے جس کا نتیجہ دنیا و آخرت

میں خراب، اور خدا کی نالائقی کی صورت میں نکلے۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم۔

معذرت

ترتیب کی چوک سے "اخبار و افکار" کے کالم کے تحت مضمون "اختیاری" مول کوڈ "جنوری ۱۹۸۷ء

میں دوبارہ شائع ہو گیا۔ امید کہ آئندہ طباعت میں ایک زندہ مسئلہ کی حیثیت سے قارئین قند

مکون کے طور پر اسے گوارا کریں گے (ادارہ)

نہ صبح مسلم جلد ۱، ص ۳۶۶، مکتبہ رشیدیہ دہلی، مشکاة، جلد ۲، ص ۶۶۔ (مطبوعہ دمشق)

طاغوت اور اس کی حقیقت

رفیق احمد رابیس احمد سلفی

طاغوت قرآن مجید کا ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ یہ قرآن مجید میں آٹھ مقامات پر مختلف آیتوں میں استعمال ہوا ہے نہ طاغوت کے معنی و مفہوم کا علم انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ اس کتاب کا لفظ ہے جس کا پڑھنا سمجھنا اور جس کے مقتضیات پر عمل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور طاغوت سے بچنے کا حکم دیں:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (نمل: ۲۶)

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور طاغوت سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بات ان کی اولین اور بنیادی تعلیمات میں شامل رہی ہے۔ ظاہر ہے جس بات کی اتنی اہمیت ہو اور جو انبیاء علیہم السلام کے مقاصد میں سرفہرست رہی ہو اس کا علم اور اس کے بارے میں قلبی اطمینان حاصل کرنا کس قدر ضروری ہوگا۔ ذیل کی سطروں میں قرآن کے استعالات اور ممتاز مفسرین و طوائف کے کام کی تشریحات کی روشنی میں طاغوت کے معنی اور اس کے وسیع مفہوم کو متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

طاغوت مبالغہ کا صیغہ ہے اس کا مادہ طغی و طغیان اور ایک قول کے مطابق طغو، طغوی اور طغوان ہے۔ سب کا مفہوم حد اعتدال سے نکل جانا ہے۔ جو چیز اپنی مناسب حد سے آگے بڑھ جائے، اس کے لیے عربی میں طغی کہیں گے۔ قرآن نے ایک جگہ اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال بھی کیا ہے:

يَا أَيُّهَا طَغَا أَلَمْ نَكُنْ أَكْثَرُ فِي الْغَابِرِينَ (احقافہ: ۱۱)

کشتی میں سوار کر دیا۔

امام راغب اصفہانی طغی کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

لے بقرہ: ۲۵۷، ۲۵۸ - نمل: ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴ - نمل: ۳۴ - نمل: ۱۷

تَجَاوَزَ الْحَدَّ فِي الْعَصْيَانِ ۱؎

نا فرمانی میں حد سے تجاوز کر جانا۔

طاغوت کے مادہ طغی کا یہ مفہوم طاغوت کے اندر بھی پایا جاتا ہے چنانچہ امام رافضی نے لکھا ہے:

عبارة عن كل متعدد وكل معبود من دون الله ۲؎

طاغوت ہر اس وجود سے عبارت ہے جو محدود بندگی سے نکل جائے اور جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔

امام نووی طاغوت کے بارے میں مشہور اکثر لغت کا یہ قول نقل کرتے ہیں:

الطاغوت كل ما عدا من دون الله ۳؎

طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے

مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی ہے:

طاغوت طغیان سے ہے جس کے معنی سرکشی کے ہیں کسی کو طاغی (سرکش) کہنے کے بھائے اگر طاغوت (سرکشی) کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ انتہا درجے کا سرکش ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو حسین کہنے کے بجائے اگر یہ کہا جائے کہ وہ حسن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خوبصورتی میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے معبودان غیر اللہ کو طاغوت اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے کی بندگی کرنا تو صرف سرکشی ہے مگر جو دوسروں سے اپنی بندگی کرائے وہ کمال درجے کا سرکش ہے۔

طاغوت کی مندرجہ بالا تشریحات بتا رہی ہیں کہ اس کا اطلاق دو مختلف چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک وہ جو اللہ کے خلاف سرکشی و بغاوت اختیار کرے اور دوسرے وہ جو سرکشی و بغاوت کا باعث بنے۔ ان تشریحات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ اپنے مفہوم میں بالکل عام ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ اشجار و اجزاء اصنام و اوثان کاہن و ساحر و غیرہ جو بھی معبود بنائے گئے ہیں وہ سب اس عموم کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح خدا کے احکام و قوانین سے انساؤں کو پھرنے اور ان سے بغاوت کرنے پر آمادہ کرنے والے بھی طاغوت کے مفہوم میں آتے ہیں چلے یہ لوگ خود اپنے احکام و قوانین کا پابند بنانے کا فرض انجام دے رہے ہوں یا دوسرے افکار و نظریات کو ملحق سازی کے ذریعہ خدائی قانون سے بالاتر ثابت کر کے اس کی اطاعت پر لوگوں کو ورطہ لسنے والے ہوں۔

بعض لوگوں نے اس لفظ کے معنی و مفہوم کو محدود کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد شیطان، ساحر کاہن اور بت ہے۔ لیکن اس لفظ کو ان معانی کے اندر محدود کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ معانی اس کے اندر شامل ضرور ہیں لیکن انہی کے اندر یہ لفظ منحصر نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس کی واضح دلیل تو قرآن کے بعض استعمالات ہیں اس نے ہر جگہ اس لفظ کو عام رکھ لیا ہے اور اکثر جگہ اللہ کے مقابلہ میں استعمال کیا ہے جس کا

۱؎ المفردات، مادہ الطاء مع یعین ۲؎ حوالہ سابق ۳؎ شرح مسلم للنووی جلد اول، کتاب الایمان

باب اثبات رؤیة المؤمنین فی الآخرة بہم لے تفہیم القرآن ۴/۲۶۵ مرکزی کتب خانہ اسلامی دہلی ۱۹۶۶ء

مطلب ہے کہ غیر اللہ پر اس کا اطلاق عام ہے۔ چاہے وہ کوئی شیطان ہو، انسان ہو، بت ہو یا ساحر اور کاہن ہو۔ سب اس کے اندر شامل ہیں۔

مفسرین کے سرخیل امام ابن جریر طبریؒ لکھتے ہیں:

اختلاف اهل التاویل فی معنی الطاغوت
فقال بعضهم هو الشیطان.... وقال
اخرى من الطاغوت هو الساحر... وقال
اخرى من الطاغوت هو الكاهن
والصواب من القول هندی فی الطاغوت
انه كل ذی طغیان علی الله فعبید من
دونہ اما بقصر منہ لمن عبداً واما
بطاغتہ من عبداً انساناً كان ذلک
المعبود او شیطاناً او وثناً او صماً او کائناتاً

طاغوت کے معنی میں اہل تاویل نے اختلاف کیا ہے بعض
لوگوں نے اس سے مراد شیطان کو لیا ہے اور کچھ لوگ
اس کا معنی ساحر بتاتے ہیں، بعض لوگوں نے کاہن
کو مراد لیا ہے میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ وہ ہستی
طاغوت ہے جو اللہ کے خلاف سرکشی کا رویہ اختیار کرے
اور اللہ کے علاوہ جس کی بندگی و عبادت کیا جائے۔
خواہ عبادت کرنے والا اس کے قہر سے مجبور ہو کہ اس کی
بندگی کرے یا اپنی رضا و رغبت سے اس کی اطاعت
کرے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ معبود کوئی انسان ہو یا شیطان

بت ہو یا مجسمہ یا کوئی اور چیز۔

كان من شئ لـ

امام موصوف کی اس وضاحت سے طاغوت کے وسیع مفہوم پر روشنی پڑتی ہے۔ آپ کے نزدیک جہاں شیطان
یابت طاغوت ہیں وہیں انسان بھی طاغوت ہے۔ ایک دوسری حیثیت سے اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پوری
انسانی تاریخ میں ہمیشہ انسانوں ہی نے طاغوت کا منصب سنبھالا ہے کیونکہ کسی بت یا دوسری معنوی چیز کو
معبود کا درجہ اس وقت ملے جب کچھ انسانوں نے ان کو خدائی صفات سے متصف قرار دے کر ان کو خدا کے منصب
پر فائز کر دیا ہے۔ اسی طرح ساحر اور کاہن اگرچہ لوگوں کو زبردستی اپنا تائبہ دار نہیں بناتے لیکن لوگوں کے دہی نزان
سے فائدہ اٹھا کر وہ غیر شعوری طور پر ان کے معبود بن بیٹھتے ہیں۔

ابتداءً آفرینش ہی سے انسانوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ جس سستی کو اپنا خالق اور قاضی الحاجات سمجھتے
اسی کی اطاعت و بندگی زندگی کے تمام شعبوں میں کریں۔ اپنے معاملات کو اس قانون کے مطابق طے کریں جو ان کو خدا کی جانب
سے ملے لیکن انسان نے اپنی خواہشات اور دوسرے اسباب و عوامل کی وجہ سے اس جامع تصور کو یا تو ذہنوں سے
نکال دیا ہے یا اس نے زندگی کے میوہ اور تنگ دانے میں اس تصور کے مقتضیات پر عمل کیا ہے۔ نوع انسانی کی
یہ گراہی قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے۔ قرآن نے اس رویہ کا سخت نوٹس لیا ہے اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے

لہ جامع البیان فی تفسیر القرآن لابن جریر طبری ۱۳/۳، المطبع المیمنہ مصر ۱۳۳۲ھ

ماننے والے زندگی کے تمام معاملات میں صرف اسی قانون کی اتباع کریں جو خدا کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اسی کی زندگی کو بغیر کسی ترجیح و تخصیص کے اسلام کے حوالہ کریں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً. (بقولہ: ۲۰۸) جاؤ۔ اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔

بعض کمزور ایمان کے لوگ اس معیار پر پورے نہیں اترتے تھے اور ان سے اس کے خلاف حرکات صادر ہو رہی تھیں تو قرآن نے اس پر تنبیہ کی اور بتایا کہ جو لوگ خدا اور رسول کے قانون کو حکم بنانے کے بجائے دوسرے کو اپنا حکم تسلیم کرتے ہیں وہ طاغوت کے قانون کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن نے سورہ نسا میں اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے اس سے طاغوت کی حیثیت اور اس کے مفہوم و مراد پر بھی بخوبی روشنی پڑتی ہے:

أَلَمْ يَأْتِ الْكَافِرِينَ بَيِّنَاتٌ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَخْلَعُوا بِهٖ وَيُؤْمِنُوا بِالشَّيْطَانِ أَنْ يُخْلِصَهُمْ ضَلَالًا بُعِيدًا (نساء: ۶۰)

اے کفری، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں

بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔

اس آیت کریمہ کا مفہوم اور عملی زندگی پر اس کا انطباق اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا شان نزول نہ معلوم کر لیا جائے۔ مفسرین نے اس کا جوشان نزول بیان کیا ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے الفاظ میں درج ذیل ہے:

ایک منافق جس کا نام بشر تھا۔ اس کا بی بیہودی سے جھگڑا ہوا۔ بیہودی نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے فیصلہ کرا دیں۔ منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس چل، یہ یہود کا ایک سردار تھا۔ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں حق پر بیہودی ہو گا۔ اس نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی رعایت نہ فرمائیں گے وہاں حق فیصلہ ہو گا گو میں آپؐ مذہبی مخالفت رکھتا ہوں منافق چونکہ باطل پر تھا اس نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو میری بات چلے گی نہیں گو میں ظاہر مسلمان ہوں مگر کعب بن اشرف خود کوئی حق پرست نہیں وہاں میرا مقدمہ سبزی ہو جائے گا پھر آخر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس مقدمہ لے گئے آپؐ بیہودی کو غالب کیا وہ منافق راضی نہ ہوا اس بیہودی سے کہا کہ چو حضرت عمرؓ کے پاس غالباً وہ یہ سمجھا ہو گا کہ حضرت عمرؓ کا چرچا تھا

اس یہودی پر سختی فرمائیں گے۔ یہودی کو اطمینان تھا کہ گو سخت ہیں مگر وہ سختی حتیٰ پرستی ہی کی وجہ سے تو ہے جب میں حق پر ہوں تو مجھ کو ہی غالب رکھیں گے اس لیے اس نے انکار نہیں کیا۔ جب وہاں پہنچے تو یہودی نے سارا قصہ بیان کر دیا کہ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس سے فیصل ہو چکا ہے مگر یہ شخص (منافق) اس پر راضی نہ ہوا آپ نے اس منافق سے پوچھا کیا یہی بات ہے اس نے کہا ہاں، حضرت عمرؓ نے فرمایا: اچھا ظہر و آتنا ہوں اور گھر سے لوگ تلوار لے کر آئے اور منافق کا کام تمام کیا اور کہا جو شخص رسولؐ نے فیصلہ پر راضی نہ ہوا اس کا یہ فیصلہ ہے نہ اس شان نزول سے معلوم ہوا کہ زیر بحث آیت میں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف ہے دوسری روایت میں می بن اخطب کا نام آتا ہے۔ ان کے طاغوت ہونے کی جو وجہ قرآن سے مجھ میں آتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ کتاب و سنت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ کے آخری رسولؐ کی تصدیق کرتے تھے بلکہ اس کی مخالفت کرنے والے کے جڑ پیڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ہمہ وقت سارشیں کرتے رہتے تھے۔ ظہر ہے اس حالت میں ان سے کسی صحیح فیصلہ کی توقع کرنا بے سود تھا۔ اس آیت سے انسان کا طاغوت ہونا حیاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔

زیر بحث آیت کریمہ کی جو تفسیر حافظ ابن کثیرؒ نے کی ہے اس سے بھی اس معاملہ کی نوعیت باطل واضح ہو جاتی ہے۔

فرماتے ہیں:

هذا انكار من الله عز وجل على من
بيدعي الايمان بما انزل الله على
رَسُولِهِ وعلى الاشياء الاقدمين
وهو من ذلك يريد ان يتحكم في
فصل الخصومات الى غير كتاب الله
ومسند رسول كما ذكر في سبب نزول
هذه الآية..... والآية اعم من
ذلك كله وانها ذاعة ممن عدل
عن الكتاب والسنة وتعاكسوا الى ما سوا
هما من الباطل وهو المراد بالاطغوت

اس آیت میں خدا کی جانب سے اس شخص کا انکار کیا گیا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے آخری رسولؐ اور انبیاء سابقین پر نازل کی گئی تمام باتوں پر ایمان لائے گا مگر اسے اپنے لیے غیر کتاب و سنت کو حکم بنانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت کے شان نزول میں ذکر کیا گیا ہے..... مگر یہ آیت ان تمام باتوں سے علم ہے یہ آیت ہر اس شخص کی مذمت کرتی ہے جو کتاب و سنت سے اعراض کرے اور ان کے سوا کسی باطل کو اپنا حکم بنائے یہاں طاغوت سے مراد یہی ہے۔

ہنا ۱۵۳

۱۲۸/۲، بین القرآن

۱۵۳، مختصر تفسیر ابن کثیر ۲/۴۰۹، دار القرآن الکریم، بیروت ۱۴۰۷ھ

ابن کثیرؒ کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کو حکم بنانے کے بجائے کسی دوسرے شخص کو حکم بنانا طاہریت کو حکم بنانا ہے۔ اس لحاظ سے ایک انسان بھی طاہریت ہو سکتا ہے جو اپنا وضعی قانون لوگوں پر نافذ کرے اور وہ عبادت بھی طاہریت ہو سکتی ہے جو کتاب و سنت سے بے نیاز ہو کر عوام پر اپنا حکم چلائے۔

علامہ رشید رضاؒ مہرئی کی درج ذیل تشریح سے بھی طاہریت کا یہ واضح مفہوم نکھر کر سامنے آ جاتا ہے:

وہی کل ما تعون عبادتہ والایمان
بہ سبباً للطغیان والخروج عن الحق
من مخلوق یعبدہ ویس یقلد
وہوی یتبعہ

طاہریت ہر وہ وجود ہے جس کی عبادت اور جس پر ایمان لایا
وسرکشی اور حق سے انحراف کا باعث ہو قطع نظر اس سے
کہ وہ کوئی مخلوق ہو جس کی عبادت کی جا رہی ہو یا اللہ ہو
جس کی اندھی تقلید کی جا رہی ہو یا خواہش نفس ہو
جس کی اتباع کی جا رہی ہو۔

علامہ ابن القیم الجوزیؒ نے طاہریت کی جو تشریح کی ہے وہ بھی لائق مطالعہ ہے:

والطاہریت کل ما تھا و زبہ العبدۃ
من معبود او مبعود او مطاع فطاہریت
کل قوم من یحاکمون الیہ غیر اللہ
وم سولہ او یعبدونہ من دون اللہ
او یتبعونہ علی عبر بصیرۃ من اللہ او
یطمعونہ فیما لا یعلمون انہ طاعة
للہ۔ فہذا طواہریت العالم اذا تاملتھا
وقامت احوال الناس معھا ایت
اکثرهم من عبادۃ اللہ الی عبادۃ
الطاہریت، وعن التحاکم الی اللہ والی
الرسول الی التحاکم الی الطاہریت وعن
طاعتہ ومتابعۃ رسولہ الی طاعة
الطاہریت ومتابعۃ وہولاء لم یلکوا
طریق الناحین الفاسقین من ہذا

طاہریت ہر اس وجود کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ اپنی
حد سے تجاوز کر جائے خواہ وہ معبود ہو یا مبعود ہو یا مطاع
ہو ہر قوم کا طاہریت وہ ہے جس کے پاس وہ اللہ اور رسول
کے علاوہ فیصلہ کرنے جاتی ہے یا اللہ کے علاوہ جس کی پرستش
کرتی ہے یا بغیر خدائی بصیرت کے جس کی اتباع کرتی ہے
یا جس کی ان امور میں اطاعت کرتی ہے جن کے بارے
میں اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی اطاعت ہیں۔ یہ ہیں
اس دنیا کے طاہریت اگر تم اس مفہوم پر اور لوگوں کے
حالات پر غور کرو گے تو دیکھو گے کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت
کرنے کے بجائے طاہریت کی عبادت کرتے اور اللہ اور
رسول سے فیصلہ کرنے کے بجائے طاہریت کی اطاعت
اور تابعداری کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس امت کے کامیاب
اور فائز المرام گروہ یعنی صحابہ و تابعین کے راستہ پر نہیں
چلتے اور نہ اپنا مقصد وہ بناتے ہیں جو ان کا مقصد تھا

الامة وهم الصحابة ومن تبعهم ولا
قصده واقصدهم بل خالفوهم في الطريق
والقصده معان

علمائے امت اور مفسرین کرام کی مندرجہ بالا تشریحات سے صاف واضح ہے کہ قرآن نے اللہ کی بندگی کے مقابل طاغوت کی جس بندگی کا تذکرہ کیا ہے، اس کا دائرہ جملہ معاملات زندگی تک کو وسیع ہے۔ ہر شخص جو خدا اور رسول پر ایمان رکھتا اور قرآن کو برحق جانتا ہے وہ بندگی رب کا حق اسی وقت ادا کر سکتا ہے جبکہ وہ اپنے تمام معاملات میں بے لاک طریقے پر خدا و رسول کے احکام کی پیروی کرنے والا ہو۔ اس سے ہٹ کر وہ جو راستہ بھی اپنائے گا وہ طاغوت کا راستہ ہو گا۔

لہ اعلام الموقعین عن رب العالمین ۱/۱۴۱ ادارۃ الطباعة المنيرية مصر

نظام امارت کی بحالی

مسلمان خلافت و امارت کا نظام قائم کرنے کے شرعی طور پر مکلف ہیں اور اس میں کوتاہی اور سہل انگاری ان کو گنہگار کر سکتی ہے، حدیث و فقہ کی کتابوں اور اسلام کی روح اور اس کے مقاصد کے صحیح فہم کا بھی یہی تقاضا ہے، اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب 'ازالہ الغبار اور مولانا اسماعیل شہید کی کتاب 'منصب امارت' کا مطالعہ بہت مفید ہو گا۔ پہلے کے مسلمان اس بات کے روادار نہیں تھے اور اس کو بہت بری بات سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی مختصر وقفہ بغیر خلافت و امارت کے گزر جائے، چنانچہ مسلمان مورخین جب کسی نئے سال کے آغاز کا ذکر کرتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو گیا اور مسلمان اب تک بلا خلیفہ کے ہیں۔ اگر وہ اس زمانہ میں ہوتے اور اس عویل مدت کو دیکھتے جو بغیر خلافت و امارت ہی کے نہیں بغیر کسی احساس و شعور اور فکر کے گزر رہی ہے تو ہمارے متعلق کیا رائے قائم کرتے؟

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ

ارکان اربعہ ص ۱۹۱

طبع چہارم ۱۹۷۷ء مجلس تحقیقات و نشریات اسلام
لکھنؤ

اوپھر عہد و فاتازہ کریں

کمال الدین کمال سالار پوری

کل سارے دن بنار میں بتلار میں سینہ میں درد بھی تھا اور بعض اوقات درد اتنی شدت اختیار کر لیتا تھا کہ سانس لینا بھی مشکل تھا۔ میرے سر پہ مختلف موضوعات کی کتابیں پڑی تھیں ان میں ایک کتابچہ ”دستور جماعت اسلامی“...“ بھی تھا۔ اسے دیکھتے ہی بے ساختہ اٹھ اٹھا اور رونق گردانی کرتا ہوا عہد رکنیت لٹکا پہنچا جس کے الفاظ یہ تھے۔

۱۔ میں اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے جماعت اسلامی کے عقیدے کو اس کی تشریح کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور اسے سمجھنے کے بعد پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

۲۔ میں نے جماعت اسلامی کے نصب العین کو اس تشریح کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور اسے سمجھنے کے بعد قرار کرتا ہوں کہ دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنا میری زندگی کا نصب العین ہے اور اسی نصب العین کے حصول کی سعی کے لیے میں خالصتہً جماعت اسلامی میں داخل ہو رہا ہوں۔ اور اس کام میں میرے پیش نظر اللہ کی رضا اور صلاح اخروی کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔

۳۔ میں نے دستور جماعت اسلامی کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور عہد کرتا ہوں کہ اس دستور کے مطابق نظام جماعت کی پوری پابندی کروں گا۔ آمین۔

اس عہد کو پہلے بھی پڑھا تھا اور دوسرے ارکان سے بھی پڑھا تھا اور دوسرے ارکان سے بھی پڑھوایا تھا لیکن جو کیفیت اس طرح کراچ طاری ہوئی وہ صرف ۱۹۵۲ء میں طاری ہوئی تھی اس کے بعد نہیں — عہد رکنیت کے الفاظ نے ہلکا کر رکھا دیا۔ شدت احساس نے دل و دماغ ماؤف کر دیے۔ میں نے جماعت کے سامنے اللہ کو گواہ کر کے عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن میں نے تو اپنی خواہشات کے بت بھی اپنی آستینوں میں چھپا رکھے ہیں۔ میرے تو دھوکے و حیلہ کے دامن میں آنسوؤں کے کئی اذ طلبکار سجدہ ہیں۔ جس نے تو ہر شرک سے برأت کا دعویٰ کیا تھا مگر میرے تو شور

وہ جن کے متعدد گوشے کمال آذری کے عجائب گھر بنے ہوئے ہیں۔ میں نے تو جماعت اسلامی کے نصب العین کو سمجھ لینے کا یقین دلایا تھا اور عہد کیا تھا کہ یہی نصب العین آج سے میری زندگی کا نصب العین ہو گا۔ مگر میرا نصب العین تو آج میرا رخصت گار میری تجارت، میری ملازمت، میری کاشتکاری، میری مزدوری، میری عزت و عظمت، میری دولت و ثروت، میری برادری، میری قوم اور میری جاہ و منزلت بن چکا ہے۔

میں نے تو اس نصب العین کے لیے ہر قسم کی قربانی اور ایثار و فدویت کا وعدہ کیا تھا مگر میں تو اب اس نصب العین کی بات بھی نہیں کرتا۔ میں تو اس نصب العین کی فریاد بھی سننے کو تیار نہیں۔ میں تو اس نصب العین کے لیے اپنے وقت کا تھوڑا سا حصہ بھی دینے کو تیار نہیں، میں تو اس نصب العین کی طرف تمام انسانوں کو بلانے کا ذریعہ لیا تھا مگر میں تو اب اپنے عزیزوں کو بھی اس سے متعارف کرنے کے لیے وقت نہیں دے سکتا۔ میں نے تو اس نصب العین کے لیے دیوانوں کی طرح کام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر میں تو اس کے لیے فزانوں کی طرح بھی کام نہیں کر رہا۔ میں نے تو اس نصب العین کو اپنی زندگی کا واحد مقصود قرار دیا تھا مگر میں نے تو اب اسے بہت سے مقاصد سے پیچھے بٹھا دیا ہے۔ میں نے تو اس نصب العین کو رضائے الہی کا ذریعہ تعین کیا تھا۔ مگر میں تو اب اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ اب رضائے الہی سے زیادہ مجھے کچھ اور مطلوب ہے۔

میں نے تو خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگانے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر میں تو اب اپنے ڈھکڑ کو بھی بچانا چاہتا ہوں اور سر کو بھی۔ میں نے تو اس دین کے لیے وقت اور مال اور پھر جان تک دینے کا تہیہ کیا تھا۔ مگر میں تو اب سب کچھ بچانے کے لیے کوشاں ہوں۔ میں نے تو خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی تمام جمائی و ذہنی اور فکری توانائیاں صرف کر دینے کا عہد کیا تھا۔ مگر میری جمائی و ذہنی توانائیاں تو اب غلبہ دین کی جگہ اپنا دنیوی مستقبل سنوارنے کے لیے صرف ہو رہی ہیں۔ میں نے تو خدا کی رضا باطل قوتوں کے خلاف مسلسل جہاد کے ذریعہ حاصل کرنا تھی، مگر میں تو اب باطل سے مغایرت کے سبھی اس غیب میں مبتلا ہو رہا ہوں کہ روزہ نماز اور ذکر و اذکار ہی رضائے الہی کے لیے کافی ہیں۔ میں نے تو دین کا مفہوم جماعت کے لٹریچر سے یہ سمجھا تھا کہ جب تک خدا کی زمین پر تکوینی حاکمیت کی طرح خدا کی تشریفی حاکمیت قائم نہیں ہو جاتی میرے لیے معاشرہ اور ماحول سے صلح کرنا ممکن نہیں۔ برائی کے خلاف مسلسل ہاتھ زبান اور دلی نفرت کے ساتھ لڑائی جاری رہے گی۔ مجھے تو ہر غنیدہ دوران کے خلاف حسین بن کر کھڑا ہونا تھا۔ لیکن میں تو اب کر بلا کا راستہ سمجھنے لگا ہوں۔ مجھے ہر اونچیل اور ابواب کی شہرت و خواہش کو ختم کرنا تھا مگر میں تو اپنے وقت کے ابو بھلوں اور ابولہبوں سے ٹکرائے کا نام بھی نہیں لیتا۔ میں نے خدا کی توحید کا اعلان بلائی نجاشی کی طرح کرنا تھا اور اقرار توحید کے جرم میں جسم کی چٹری ادھیڑوانے کا عہد کیا تھا مگر میں تو عبداللہ بن ابی کاسا کر دار ادا کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو فریب دے رہا ہوں کہ میں تحریک اسلامی کا کارکن ہوں میں نے تو حضرت صدیق اکبرؓ کا جذبہ فداکاری اپنے دل میں پیدا کر کے رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے خود کو تیار کیا تھا لیکن میں تو دوسرے کچھ مورا لے والے مزدور کا ایثار بھی نہ اپنا سکا میں نے تو حضرت عمرؓ کا ایثار و حق پرستی اپنانے کا فیصلہ کیا تھا کہ اگر

میرا جیسا بھی خدا کی حدود کو توڑے گا تو حکیم خدا کے مطابق اسے بھی حق کے لیے قربان کر دوں گا میرے سامنے تو مجاہد کرام کے کردار و سیرت کے جگہ جاتے ہوئے راستے تھے جن پر میں نے چلتا تھا مگر میں تو اب اپنے نفس امارہ کی تاریک وادیوں میں جنگ رہا ہوں۔ میں نے نوعمریت کا مقام عظیم اپنے لیے منتخب کیا تھا مگر میں تو اب رخصت کے بہت کوچوں میں سرچسپ رہا ہوں۔ میں تو خدا کے دین کو غالب کرنے کا نصب العین بنے کر جماعت میں شامل ہوا تھا۔ میں نے تو نظم جماعت سے سب و اطاعت کا عہد کیا تھا۔ میں نے تو دستور جماعت کو پوری طرح سمجھ کر باجوہ و کارہ رضائے الہی کی خاطر جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی۔ میں نے تو یہ عزم کیا تھا کہ حالات کوئی بھی رخ اختیار کریں زمانہ کتنی بھی کروٹیں بدے وقت کی نزاکت کتنے بھی مسائل پیدا کرے مگر جو جہد میں بے جماعت کے ساتھ کیا ہے اس میں کوتاہی نہ کروں گا۔ اطاعت امر میں کوتاہی کا مرتکب نہ ہوں گا میں نے تو اپنے رفقاء کے کام سے حسن ظن رکھنا تھا۔ میں نے تو خدا کے لیے جماعت کے کارکنوں اور خدا کے دین سے مثالی محبت کا مظاہرہ کرتا تھا میں نے تو خاندان برادری اور عزیز و اقارب سب کو ثانوی حیثیت دے کر اولیت اس برشتہ کو دینا تھی۔ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہو میں نے تو تحریک اسلامی کی دعوت کو خدا کی عظیم نعمت سمجھ کر اپنا یا تھا۔ میں نے تو اس دعوت کو اپنے دوستوں پڑوسیوں محلہ و قلعوں، بستی و لوگوں، شہر و دیواریں حتیٰ کہ پورے ملک ہی نہیں، پوری دین کے انسانوں تک پہنچانے کا عزم کیا تھا۔ میں نے ایک سلطان تاجدار، ایک سلطان کسان، ایک مسلمان مزدور، ایک مسلمان کارخانہ دار، ایک مسلمان حاکم، ایک بیج، ایک مسلمان استاد اور ایک مسلمان طالب علم پر خدا کی اطاعت کا حق ادا کرنا تھا۔ میں نے تو مظلوم و پسماندہ انسانوں کو ایک انسانی معاشرہ مہیا کرنے کے لیے ہر قسم کی جدوجہد کرتا تھا۔ میں نے تو رفقاء حق کی خاطر ساری دنیا سے رو جانے کا ایمان باندھا تھا۔

ہاں میری شامت اعمال! میں نے تو ہر پیمان توڑ دیا۔ ہر عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہر معاہدے سے رد گردانی کی ہے۔ میرے اپنے وجود کے اندر جو حق و باطل کی جنگ چھڑی تھی۔ اور جہاں ایک جانب میری نفسانی خواہشات کی فوجیں تھیں جو باطل کے ساتھ سرکھن تھیں اور دوسری جانب میرے ایمان و ضمیر کے مجاہدین تھے جو حق کی حمایت میں فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر سرفروشی کے لیے تیار تھے۔ میں تو یہ کہہ کر ایمان و ضمیر کا ساتھی بناتا تھا کہ یہ ساتھ زندگی کے آخری سانس تک رہے گا۔ لیکن مجھے تو تھوڑی مدت کے بعد ہی خواہشات و آرزوؤں نے مغلوب کر کے ایمان و ضمیر سے ہٹا کر دیا۔ اور اب یہ عمل ہو گیا ہے کہ جب ضمیر کا حق پرست مجاہد مجھے میری غفلت و تساہل پسندی پر شرمندہ کرنے لگا جاتا ہے۔ تو ہمارے قسم کی تاویلوں کے ذریعے اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ نہ تو میں ضمیر کے مجاہد کو اپنی تاویلوں سے مطمئن کر سکتا ہوں اور نہ اپنے آپ کو۔

میرے تصورات کی دنیا میں قدم قدم پر اپنے اصولوں اور بے اصولیوں کے معرکے برپا ہیں۔ لمحہ لمحہ مفادات نفس اور تعلق باللہ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ابتدا میں نے اصولوں ہی کا ساتھ دینے کے لیے قدم اٹھائے۔ تعلق باللہ سے ہی رشتہ جوڑا۔ لیکن وقت کے تجھیڑوں نے بالکل غیر محسوس طریقے سے غفلت و جھپل کے جال میں جکڑ دیا۔ ضمیر نے ٹوکا۔ ایمان نے

ایمان نے روکا، مگر سہل پسندی اور اکرم طلبی نے حدرات اور تاویلوں کے راستے پر ڈال کر سمجھا دیا۔ میرے خیالات کی دنیا میں جو ایک انقلاب آیا تھا۔ اسلامی انقلاب جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی جس نے مجھے ایک نئی دنیا سے آشنا کیا تھا جس نے مجھے وہ بھائی عطا کیے جنہوں نے ہمیشہ سچی اخوت کا مظاہرہ کیا۔ جو میرے دکھ درد میں — میرے خون کے رشتہ کے بھائیوں سے زیادہ میرے غم اور ہمدردی میں ثابت ہوئے جن کے ایثار و قربانی نے مجھے بتا دیا کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے کس درجہ ایثار کر سکتا ہے۔ غریب رشتہ کے بھائی جہاں دنیا کی تھوڑی جائیداد کے لیے بھائی کا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ اسی پاپ کی دنیا میں تحریک اسلامی کے وہ لکڑی بھی ہیں جو اپنے دینی اور اسلامی بھائی پر ابتلا و آزمائش کے دور میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اس بد فیسی کو کیا کر دوں کہ اپنے ان قیمتی ساتھیوں کی بھی قدر نہ کر سکا اور اپنے باہمی تعلقات میں بار بار سوزن کا شکار ہوا اور حسن ظن کے صاف اور روشن رشتے پر چیلے کے بجائے بد غنی کے خارزار میں پھنس کر رہ گیا۔ جہاں دامن ہی تازہ تر نہیں ہوتے ہاتھ اور پاؤں بھی نمی ہوتے ہیں۔

میں نے تحریک اسلامی کے نصب العین کو اپنی زندگی کا نصب العین بناتے ہوئے اپنے نفس امارہ کو پکھل دینے کا فرم کیا تھا کہ یہ ہمیشہ برائی کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے اور خیر و بھلائی کی سیدھی اور صاف سڑک اسے کبھی پس نہیں آئی۔ ایسی بدی کے ذریعہ انسان کو بہکا تا ہے۔ بدی کو خوبصورت اور خوش نما لباس پہنا کر پیش کرتا ہے۔ باطل کے خارزار کو گلستان رنگ و بو کا لہجہ دے کر حق پرستی کی بہشت سے دور لے جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے میں اس کے سحر کا شکار ہو گیا۔ اور کئی امور میں اپنے نصب العین کو فراموش کر بیٹھا۔ جہاں مجھے ڈٹ جانا چاہیے تھا وہاں سے ہٹ گیا اور جہاں نرمی و ملامت، شفقت و محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا وہاں سختی و کڑھکی، نفرت، کدورت کا مظاہرہ کیا گیا۔ جن سے جڑنا چاہیے تھا ان سے کٹ گیا۔ اور جن سے کٹنے میں حافیت تھی وہاں ترک تعلق نہ کر پایا۔ یعنی الحب للہ والبغض للہ پر عمل نہ کر سکا۔ میں نے تحریک اسلامی کے نصب العین کو اپنا تے وقت گواہی دی تھی کہ ایک اللہ کے سوا کسی کو معبود، آقا، مالک، بادشاہ، حاکم، رازق اور خالق نہیں مانوں گا۔ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا اور دکھ سکھ دینے والا نہ سمجھوں گا۔ کسی کو حاکم اور فرمانروا نہیں مانوں گا۔ بزعم خویش جو حاکم یا بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کی بادشاہت اور حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ میں نے جملہ اربابا من دون اللہ کا انکار کیا تھا۔ میں نے تمام باطل و مانرواؤں سے بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ میں باطل قوتوں کے سامنے ال کے ایک باغی کی حیثیت سے سرکھڑا نہ کو تیار ہوا تھا — سر جھکانے کو نہیں ہائے مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، کہ باطل کائنات میں موجود ہیں مگر میری بغاوت کا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں نے تحریک اسلامی میں شمولیت کے وقت اس بات کی شہادت دی تھی کہ حضور رحمتہ للعالمین کی ذات ہی میرے لیے معیار حق اور ان کی سیرت پاک ہی میرے عمل و کردار کے لیے کسوٹی ہے۔ میں نے اپنے اخلاق اسی سراپا رحمت ذات کے اخلاق کے مطابق بنانے تھے۔ میں نے اپنی سیرت اسی ذات کی سیرت کے سانچے میں ڈھاننا تھی۔ میں نے دوستی، دشمنی، محبت و نفرت، روابط و تعلقات، معاملات اور

برتاؤ میں حضور پاک ہی سے رہنمائی حاصل کرنا تھی۔ مجھے تو اپنے رفقاء کار سے محبت کرنا تھی جیسے حضورؐ نے اپنے رفقاء کار سے کی تھی۔ میں نے دعوتِ دین کے لیے وہی طریق کار اپنانا تھا جو حضورؐ اور حضورؐ کے ساتھیوں نے اپنایا میں نے تو اسی فداکاری کا ثبوت دینا تھا جس کا نمونہ حضورؐ نے پیش کیا۔ میں نے اپنے آرام و آسائش کو اس طرح تھج دینا تھا جیسے اس دعوت کے راستہ میں حضورؐ نے اور حضورؐ کے ساتھیوں نے تھج دیا تھا۔ میرے راستے میں تو باطل کے پرستاروں نے کانٹے بچھائے تھے۔ میری راہوں میں دشمنانِ دین نے گڑھے کھودنا تھے۔ مجھے تو اس دعوت کو قبول کرنے کے جرم میں شعب ابوطالب، بدر وحنین کی آزمائشوں سے گزرنا تھا۔ مجھے تو جرمِ توحید پر پتی ہوئی ریت پر لٹایا جانا تھا۔ میرے جسم کو سلاخوں سے داغا جانا تھا مجھے تو ابو جندل کی طرح ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر قید میں رکھا جانا تھا۔ مجھے تو آلِ یاسر جیسی سختیوں اور آزمائشوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا لیکن میرے راستے میں تو ان منزلوں میں سے ایک منزل بھی نہیں آئی۔ آہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے جذبہ تن آسانی نے راستہ بدل دیا ہو۔ عزیمت کی بجائے رخصت کے دان میں بنا لے لی ہو۔

میں نے تو تحریکِ اسلامی میں شہریت صرف اور صرف رضائے الہی اور فلاحِ اخروی کے لیے کی تھی لیکن آج جب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتا ہوں تو خسرالہنا والا خزاں منتظر دکھائی دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب اور کیسے ہو گیا اور کچھ اور خواہشات اس کی جگہ سر اٹھا کر کھڑی دکھائی دے رہی ہیں، میری اتانیت نے نظمِ جماعت کے ساتھ سب سے طاعت کے میرے رشتہ کو کمزور کر دیا ہے۔ تحریکِ اسلامی کے ان مفلس، بے نوٹ اور جاں نثار ساتھیوں کے ساتھ میری محبت اور لہجیت کے خلوص کا رنگ پھیکا ہو گیا ہے۔ اور قسمتی کا حل یہ ہے کہ ابھی تک مجھے احساسِ زبان بھی نہیں ہے۔ تحریکِ اسلامی کے ہفتہ وار ارمانہ اجتماعات جماعت کے وجود کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اب تہا میں میرا طرز عمل اس بات کا شاہد رہا ہے کہ میں نے ان کو یہی حیثیت دی تھی۔ لیکن آج شامتِ اعمال نے مجھے وہاں لاکھڑا کیا ہے جہاں معمولی معمولی بہانے مردمِ شرکت کے لیے شرعی عذر بن جاتے ہیں۔

عہدِ کینٹ کرتے ہوئے میری عملی اور فکری زندگی میں جو انقلاب آیا تھا اسے میں نے نہیں، میرے عزیزوں، دوستوں، بستی والوں اور جاننے والوں سب نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ تعلقِ باللہ کے رشتہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ نماز باجماعت کی خاطر سارے کاروبار چھوڑ دیتا تھا بلکہ تکیہ اولیٰ شاذ و نادر ہی قضا ہوتی تھی۔ قول و فعل میں یکسانیت پیدا ہو گئی تھی پھر ہاتھ اور میری زبان سے اپنے تئیں تو درکنار غیر بھی محفوظ ہو گئے تھے۔ جماعتی طرزِ پیر کے ساتھ ایسا عشق تھا کہ اپنے بیگ یا پیچلے میں دو چار کتابیں ہر وقت ہوتی تھیں جنہیں سفر و حضر میں ساتھ رکھتا تھا۔ ہم سفر دوستوں کو پڑھواتا اور خود بھی پڑھتا اور بار بار پڑھتا تھا، اور اس لیے پڑھتا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ وقت کی قدر و قیمت کا احساس آتا تھا کہ ایک لمحہ بھی مطالعہ طرزِ پیر یا پھر لوگوں کو دعوتِ دین دینے پر نہیں گزرتا تھا۔ لیکن نفسِ امارہ نے اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے

کہ نواب لڑیکو کی ضرورت ہے اور نہ ہر طے والے کو دعوت دینے کی۔ لڑیکو کی متعدد بار پڑھ رکھا ہے۔ وہ تو گویا خطہ ہے۔ ہر طے والے کو دعوت دینا حکمت و مصلحت نہیں ویسے بھی اب جماعت کی دعوت علم ہو چکی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جماعت کی دعوت کیا ہے؟ — یہ وہ غلط فہمی اور حماقت ہے جس کے معلوم نہیں میرے جیسے کتنے لوگوں کو بہا دیا ہے۔ کتنے لوگوں سے وہ جنون عین لیا ہے جسے تبلیغ دین کا سرمایہ کہتے ہیں۔ جس لڑیکو سے اس کے مصنف اور جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودیؒ نے نیاز نہ ہو سکے، آج اگر میں اس سے غفلت برتوں تو میرا یہ طرز عمل حماقت کے سوا بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟

آدمیری بد نصیبی! میں جو اخلاص کے ساتھ تحریک اسلامی کے کارواں میں شامل ہوا تھا۔ آج اخلاص کی خشک چھاؤں کو چھوڑ کر نفاق کی دھوپ کو اپنا سہارا بنا رہا ہوں جو روح ایمان و یقین کی معصوم کلیوں اور جذبہ عمل کے رنگین و نازک سبجوں کو جھلسا کر زندگی سے محروم کر دیتی ہے۔ میری اپنی ذات کا بُت میرا معبود دین کر رہ گیا ہے۔ اس کی جاقوتیں بھی میرے لیے عزیز ہو کر رہ گئی ہیں، اس کا تئناؤں کی پرستش کا جذبہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ اور میرا ضمیر بے بسی کے ساتھ سوچ رہا ہے۔

نظم جماعت میں تنقید کی روایت اس لیے قائم کی گئی تھی کہ اپنے جس ساتھی کے کسی قول و فعل میں کوئی چیز اسلام یا دستور جماعت کے خلاف محسوس ہو، اس کی اصلاح کی جانب توجہ دلا دی جائے لیکن آج میں تنقید کی بجائے اپنے غصے سے ساقیوں اور رہائوں پر نقد نہیں کی تحقیق کرنے لگا ہوں۔ اور اس تحقیق میں لذت محسوس کرتا ہوں۔

یہ عہد رکینت تو مجھے ایک اضطراب دے کر گیا تھا جسے اس وقت تک باقی رہنا تھا۔ جب تک خدا کی زمین پر خدا کی تشریفی حاکمیت قائم نہ ہو جاتی۔ جب تک اہل المعروف اور نہی منہ النکر کا نظام ارض الہی کے اس خط میں قائم نہ ہو جاتا جسے اسی غرض کے لیے اللہ رب العزت نے ہی عطا کیا تھا۔ یہ اضطراب مسلسل تو اس وقت تک باقی رہنا تھا جب تک بدعتی اور برائی سے یہ خط پاک نہ ہو جاتا۔ جب تک ظلم و عدوان کی گھٹائیں چھٹ نہیں جاتیں، جب تک سرکشی اور تمرد کے جنگل مٹا نہیں کر دیئے جاتے، جب تک جبر و قہر کی پنا گاہیں منہدم نہیں ہو جاتیں اور جب تک، اربابنا من دون اللہ کے تحت الٹ نہیں دیئے جاتے۔

یہ اضطراب مسلسل تو میری روح ایمان و جذبہ عمل کو توانائی بخشتا تھا۔ ایسی توانائی جسے پاکریں باطل کی بڑی سے بڑی قوت سے تنہا ٹکڑا جانے سے چپکچپا ہٹ محسوس نہیں کرتا تھا جسے پاکریں نے شاہوں کے تاج اُتارنے اور سلطانوں کے تخت الٹنے کی جرات اپنے اندر پائی تھی اور میرے نام سے باطل کے فکری اور ذہنی ایوانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا یہ اضطراب مسلسل ہی تھا جس نے میری فاذ کشی اور میرے طبوس کی بوسیدگی کو وہ ہیبت عطا کی تھی کہ ارض الہی پر انسانی جبروت کے درباروں پر سناٹا چھا جاتا تھا۔

یہ اضطراب مسلسل باطل کے لیے پیغام مرگ اور حق کے لیے کامیابی کا مژدہ جہاں فرما تھا۔ یہ جب تک باقی رہا میں نہ ہوتا۔

تحریک اسلامی کا کارکن زندہ تھا، دعوت دین کا جذبہ زندہ تھا، ایثار و فدیت تھی، تعلق بالذکر کی روح پائندہ تھی۔ زندہ تھی۔ اور محبت و اخوت زندہ تھی۔ دعوت اسلامی کی مجلس زندہ تھی اور سخاوت حق کا چشمہ جاری و ساری تھا۔

لیکن آج کیہ اضطراب مسلسل ایک سکون اور ایک سکوت میں بدل گیا ہے۔ بنکی کا چہرہ مرجھانے لگا ہے۔ تحریک اسلامی کا کارکن میرے وجود کے اندر دم توڑ گیا ہے، دعوت اسلامی کا جذبہ جانکنی کے عالم سے دوچار ہے۔ ایثار و فدیت کے گلشن سے بہا ہریں اٹھ گئی ہیں، تعلق بالذکر شدہ کمزور سے کمزور تر ہو گیا ہے، محبت و اخوت کی مجلس اجڑ گئی ہیں، اور خود غرضی کے سمیٹا ہنگ عفریت میرے دل و دماغ پر قابض ہو کر میری حتی پرستی کے جذبات کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔

میرے خالق و مالک مجھ پر رحم فرما! اپنے فضل و کرم کی بہشت امن و راحت سے مجھے محروم نہ کر اپنی بخشی ہوئی ہدایت اور توفیق دعوت دین کی نعمت مجھ سے واپس نہ لے۔ مجھے میری ان خواہشات کے حوالے نہ کر جو بے لگام گھوڑے کی طرح ہیں۔ مجھے میرے نفس آئارہ کی ان سرکشوں کے خوشخوار پنجوں سے پہلے جن میں پھنس کر میں اپنے وجود کو ٹکڑے ہونے سے بچا نہ سکوں۔

اے دلوں میں امنڈنے والے جذبات اور دماغوں میں ابھرنے والے تصورات کے جاننے والے آقا میرے دل و دماغ کو ان جذبات و تصورات سے پاک رکھ جو غیر و سلامتی، حاجزی و انگساری اوریری عبیت کے جذبے سے جاری ہوں۔ اے زندگی و موت کے پروردگار! مجھے زندگی کے وہی لمحات عطا فرما جو تیرے دین کی سربلندی اور رنیا میں تیری تشریحی حکومت کے قیام کے لیے وقف ہوں۔ اور مجھے ان ایام زندگی سے بچائے جن میں کوئی ساعت بھی تیری نافذمانی میں بسر ہو۔ اے رحمت و شفقت کے مالک مجھے اپنی عطا کے اس دامن کرم کی پناہ گاہ سے محروم نہ کر جو تیرے ان فداکار و صاحبان عزت کے لیے مخصوص ہے۔ جن کی زندگی دنیا میں تیرے دین کی سرفرازی کے لیے ہی ہیں اور میری زندگی کے شب و روز کی گردش کے پروردگار! مجھے بد علی کی تیرگیوں میں بھٹکنے کے لیے نہ چھوڑ جو حسن عمل کی ان نورانی واہیوں میں رکھ جہاں تیری رضا کے خوش الحان طہور نغمہ سننے ہیں۔ اے رحیم و کریم آقا! مجھے اپنے اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق سے نوازے رکھ۔ جو میں نے تیرے دین کو نافذ کرنے کا داعیہ رکھنے والی تحریک اسلامی میں شمولیت کے وقت تیرے ان سراپا ایثار و فدویت اور تیری رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے بندوں کے سامنے کیا تھا۔ مجھے اس جذبے سے نوازا جو تیرے لیے مرنے اور جینے کا حوصلہ بخشنے۔ میری کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے۔ میری ناتوانیوں کو توانائیوں کا روپ عطا کر دے۔ میرے دل و دماغ کو تصورات کی ان آلائشوں سے پاک کر دے جو دنیا طلبی کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ اے میرے ستارہ و غفار مولا! میری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرما اور میری زندگی کے جو سانس باقی ہیں، انھیں اپنی اطاعت کے لیے وقف کر دے۔ مجھے خیالات و نظریات کی ان پستیوں میں گرنے سے بچائے جو تیری نافذمانیوں سے جلدت ہیں۔ مجھے اس رنگین و سنگین دلم سے بچا جس کا انجام دنیا اور آخرت کی تباہی ہو۔

مجھے آنروں کے اس طلسم ہوش ربانی بھٹکنے سے جہاں قدم قدم پر خدا فراموشیوں کے حیرت کدے آباد ہیں۔ میں ان انگوں کی ہشتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کی تعمیر کسی خیالِ باطل کے شدا کے ہاتھوں ہوئی ہو۔

اے علیم و بعیر پروردگار! مجھے نہ دیکھ، میرے کرتوت نہ دیکھ، میری بد اعمالیاں نہ دیکھ، میری بد کرداریاں نہ دیکھ، میری پرگتہ خیالیاں نہ دیکھ، میرے فکر و نظر کی کج ادائیگوں پر نظر نہ ڈال۔ تو اپنی رحمت کی وسعتوں پر نظر رکھ اور میرے حال پر رحم فرما۔ مجھے بچالے، میری بد کرداریوں سے بچالے، مجھے جن عل اور حسن سیرت کی دولت سے نواز۔ مجھے اس پیشانی سے نواز جو اپنے گناہوں کے نتیجے میں میرے اوپر طاری ہو مجھے اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں پر مذمت کے آنسوئیں کی توفیق ارزانی فرما۔ اے وہ پاک ذات! جودہ و خشک زمین کو اپنے کرم کی حیات بخش بارش سے بہکتے ہوئے گلستان اور رنگ و بو کے چتر بنا دیتا ہے۔ میرے دل کی زمین کو بھی نفاق و بدلی کی حیرانیوں سے نجات دے کر نیکیوں اور حسن عمل کی حیات آفریں بالکل رحمت سے سراسر کے نہروں کی دادوں میں تبدیل کر دے۔

اے میرے علیم و خفیہ پروردگار! تو نے جس طرح اپنے حبیب کو طائف کے سرداروں کے ظلم و جور اور ان کی جانب سے دی جانے والی نہستی اذیتوں اور اوباشوں کی سنگ باری پر ثابت قدم رکھا اور صبر عطا فرمایا۔ ان کی ذات کے صدقے مجھے بھی آزمائشوں کے میدان طائف میں فتنوں کے رسیوں کے ظلم و جور اور طعن و طعن کی سنگ باری پر ثابت قدم اور صبر کی دولت سے نواز۔ اور لے سننے والے اور دیکھنے والے مالک! میری بے بسی کی فریاد اور بے کسی کی دعاؤں کو قبول فرما۔

اے وہ ذات پاک جس نے حضرت ابوبکرؓ کو صدیقؓ اور ابن خطابؓ کو فاطق اعظمؓ بنایا۔ مجھے بھی ان کے نقش قدم کے مطابق حراطِ ستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے راستے میں صدیقؓ کی سی فدویت، فاروقؓ کی سی سطوت اور عدل گستری کا نظام قائم کرنے کے لیے سعی مسلسل کی ہمت دے۔ حضرت عثمانؓ کی سی حیا و بردباری۔ حضرت علی المرتضیٰؓ کی سی شجاعت و علم کے خزانوں میں سے میرا دامن زینت بھی مہر دے اے وہ معطیٰ و رحمان پروردگار! مجھے فقر و بزدلی سے بھی آشنا کر اور صدقِ سلیمانؑ سے بھی۔

اے میرے ستارِ یعوب پروردگار! میں ساری دنیا سے اپنی اصلیت چھپا سکتا ہوں لیکن تجھ سے نہیں۔ تجھ پر میری نیت کا شور بھی ظاہر ہے اور میرے کردار و عمل کا ظاہر و باطن بھی۔ پھر جس حزن نے میری پردہ پوشی اس دنیا میں کی اور مجھے ہر قسم کی رسوائی سے بچایا۔ آخرت میں بھی میری پردہ پوشی فرما اور میری کوتاہیوں اور لغزشوں کو اپنے دامنِ عفو و درگزر میں جگہ دے اور میرے رجم و لکیم آقا! جس طرح مجھے اس دنیا میں تحریکِ اسلامی کے ان مخلص اور سراپا اثباتِ نیک بندوں کا ساتھی بن جانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس حال میں بھی توفیق دی کہ میں اپنے اعمال و افعال اپنے فہم و فراست کسی بھی لحاظ سے ان کا رفیق بننے والا نہ تھا۔ اس طرح مجھے روزِ محشر بھی ان کا ساتھ نصیب فرما۔

اے میرے فقارِ الذنوب مولا! تیرے دین کی سر بلندی کی حد و جہد میں کوتاہیاں اور لغزشیں مجھ سے سر نہ ہوئی ہیں انہیں

معاف کرنے اور مجھے وہی عزیمت اور اہمیت عطا فرما جو تو نے سیدہ مودودی جرنیل علیہ کو عطا فرمائی تھی۔ مجھ سے دین بڑھ اہم نہ سمجھیں لینا جو تیرے وکان مجید اور تیرے رسول کی سنت و سہرت کے ذریعہ نصیب ہوا ہے۔ اور جس کی جانب پہلی جزأت کے ساتھ مولا نامودودی نے وصت دی تھی۔

اے میرے فریادیں پر دردگار! میرے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے انھیں عملی طور پر تحریک اسلامی کے پہاڑی اور کارکن بننے کی توفیق دے۔ تاکہ وہ میرے لیے دنیا اور آخرت میں روحانی سکون کا سایہ بن سکیں۔ رب العالمین اگر مجھ سے ان کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو تو مجھے معاف کر دے۔ اور ان کے حق میں میری عاجزانہ دعا قبول فرما میری بچیوں کو نبوت رسول مسلم کے اسوہ کی پیروی نصیب فرما۔ ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کر اور انھیں ایک علم خاتون کی سی زندگی گزارنے کی توفیق بخش۔

رب العالمین! میری ان خطاؤں کو معاف فرما۔ جو مجھ سے دانت سرزد ہوئیں اور ان سے بھی جو نا دانستہ ہوئیں ان لغزشوں سے بھی درگزر فرما جو مجھے یادیں اور ان سے بھی جو مجھے یاد نہیں لیکن تیرے علم میں ہیں۔ میرے خالق و مالک! تیرے دین کی دعوت تبلیغ کے سلسلہ میں جو کوتاہیاں میں نے کی ہیں ان کو بخش دے۔ ان کی تلافی و تدارک کی ہمت فرما۔ میرے رب! مجھے روز جزا اس وقت تنہا نہ چھوڑنا۔ جب میرے پڑوسی! میرے عزیز! میرے رشتہ دار! میرے محلہ والے میرے شہر والے اور میرے ملک کے لوگ تیری بارگاہ میں میرے خلاف یہ استغاثہ کریں کہ میں نے انھیں تیرے دین کی دعوت پہنچانے میں تساہل برتا اور اس وجہ سے وہ تیرے دین سے غافل رہے۔ میرے مولا! مجھے ساری خلقت کے سامنے رسوا نہ کر۔ مجھے اسی زندگی میں توفیق دے کہ اس کوتاہی کا تدارک کر سکوں اور اگر مشتبہ خطیوں پر توبہ کر سکوں۔

میرے آقا! اپنے جن تحریکی بھائیوں کے دل میں نے دانستہ یا نا دانستہ دکھائے ہیں انھیں مجھ سے راضی کر دے اور مجھے اسی زندگی میں مہلت کر کہ میں ان سے معذرت کرنے میں اپنی انانیت کی وجہ سے پس و پیش نہ کرنے لگوں، میں نے نظم جماعت کی اطاعت میں جہاں سستی کا مظاہرہ کیا ہے اس پر میری توبہ قبول فرما۔ میں نے تنقید کے معاملہ میں جہاں اس کے ہول و آداب کو نظر انداز کیا ہے یا شدت جذبات کا شکار ہو گیا ہوں اور میرے اس جذباتی پن سے تحریک کو جو نقصان پہنچا ہے اسے معاف کر دے تیری رحمت و شفقت کا واسطہ مجھے بخش دے۔ اور جس ذمہ دار جماعت کے دل کو میری کسی حرکت سے صدمہ ہوا ہے اسے مجھ سے راضی کر دے۔ میرے پروردگار! مجھے نفاق، تساہل اور کوتاہیوں سے بچا جو تیرے راستہ میں مانس ہو کر مجھے تحریک اسلامی کا اچھا کارکن بننے سے محروم رکھتی ہیں۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

[بشکریہ البیاض لاہور ۱۸ جنوری ۱۹۸۶ء۔ عنوان ہمارا تجویز کردہ ہے۔ (ادارہ)]

تنقید و تبصرہ:

ایمان و عمل کا قرآنی تصور: از الطاف احمد صاحب اعظمی (علیگ)

ناشر: ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ، آفٹ طباعت توسط تقطیع صفحات، ۲۸۰ قیمت ۲۵ روپے لائبریری ایڈیشن ۴۴ روپے۔

تجلیات حق کے بعد ہمارے فاضل دوست جناب حکیم الطاف احمد صاحب اعظمی (علیگ) کی یہ دوسری پیش کش ہے جسے ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ نے آفٹ کی دیدہ زیب اور روشن طباعت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اسلام کی نسبت سے ایمان و عمل کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود اسلام۔ اس لیے اسلام کے صد اول ہی سے اس مسئلہ پر گفتگو ہوتی چلی آئی ہے۔ ایمان و عمل کا باہمی کیا تعلق ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یا یہ دونوں جدا گانہ حقیقتیں ہیں۔ ایمان مستقل بالذات خبر حقیقت ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے کے لیے کسی دوسری چیز کی احتیاج نہیں یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ صدر اول میں جب کہ طبعیوں میں سادگی تھی ان مسائل پر زیادہ قوت صرف کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص پیروں نے نبی برحق کی زبانی خدا کا کلام یا آپ کا فرمان جو کچھ سنا اسے اپنے لیے حرز جاں بنایا۔ اور ایمان کے برہمی تقاضے کے طور پر اعمال صالحہ سے زیادہ سے زیادہ اپنے دامن کو مالا مال کرنے کو اپنا نصب العین قرار دیا۔ لیکن قرآن و حدیث کے ذخیرے میں وہ بنیادیں پوری طرح موجود تھیں جو ایمان و عمل کی نسبت سے مذکورہ مباحث کے لیے مواد فراہم کرتی تھیں۔ چنانچہ بعد کے ادوار میں جب مسلمان امت کی علمی علوم و افکار سے آشنائی ہوئی تو خاص حالات کے پس منظر میں یہ مسائل پوری قوت اور شدت کے ساتھ ابھرے۔ یہاں تک کہ اس صحت حال سے عہدہ برآ ہونے کے لیے امت میں علم الکلام کے نئے فن کی بنیاد پڑی جس کی بایکلیں اور روشنگاریاں معدوم ہیں۔ اصطلاحات کے دین پر دوں میں یہ فن دبا ہوا ہے۔

زیر تبصرہ کتاب میں حکیم الطاف احمد صاحب نے "ایمان و عمل" کے مسئلہ میں فنی اور تکنیکی مصطلحات سے تعویض نہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں خاص طور پر قرآن حکیم کے رخ زیبائی کی روشنائی کی کوشش کی ہے۔ اپنے مطالعہ قرآن کے نتیجے میں ان کے سامنے ایمان و عمل کی جو نسبت اور ان کا جو باہمی تعلق سامنے آیا ہے، پورے دعوتی جوش کے ساتھ اسے انھوں نے قارئین کے سامنے پیش کیا ہے۔ کتاب کا مقصد علمی اور تحقیقی سے زیادہ دعوتی اور تحریکی ہے۔ امید ہے کہ اس کا مطالعہ اسی پس منظر میں کیا جائے گا۔ ایمان و عمل کے سلسلے میں واقعہ ہے کہ بہترین بات وہی ہے جو حضرت وہب بن مہبہ نے کہی ہے کہ "لا إله إلا الله" جنت کی کنجی ضرور ہے، لیکن کنجی کا آمد وہی ہوتی ہے۔ جس میں دہانے بھی ہوں۔ جنت کا دروازہ بھی اسی وقت کھلے گا جبکہ اس کنجی میں دہانے ہوں۔ اگر یہ دہانے سے خالی ہوگی تو یہ دروازہ بھی نہ کھل سکے گا" مصنف موصوف نے اس کتاب میں اس حقیقت کو بڑے پر زور اور موثر انداز میں سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ کتاب جو کہ معروف معنوں میں علمی اور تحقیقی نہیں ہے اس لیے اس میں حوالوں وغیرہ کا اہتمام بھی اپ ٹو ڈیٹ انداز سے نہیں کیا گیا ہے علمی

تحقیق و تدقیق میں

عام طور پر جوش عمل کا سراپا ہوتا ہے۔ یہاں کے ساتھ عمل کے لیے ہمیں اس کتاب کا بنیادی مطالعہ نظر ہے۔ امید ہے کہ اس سے اسی نسبت سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ایمان و عمل کا مسئلہ مسلمان کی زندگی کا اعلیٰ مسئلہ ہے۔ اس لیے توقع ہے کہ اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مصنف نے یہ کتاب بھی اپنی مطب کی معلومات کے ساتھ لکھی ہے جس پر وہ ہر طرح سے مبارکباد اور تحسین کے مستحق ہیں۔ طباعت کے ساتھ تصحیح کا پورا انتظام کیا گیا ہے۔ گرائی کے لحاظ سے قیمت بھی مناسب ہے۔ (۱)

تصوف، ایک تجزیاتی مطالعہ: از ڈاکٹر عبداللہ فرہادی

ناشر ادارہ تحقیق و تعنیف اسلامی، علی گڑھ۔ آفٹ طباعت، متوسطہ قطع، صفحات ۲۰ قیمت پچیس روپے لاہور
ایڈیشن تیسری ۳۵ روپے

ادارہ تحقیق کی یہ دوسری تازہ پیش کش ہے جسے اس نے آفٹ طباعت میں بڑی آب و تاب کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر عبداللہ فرہادی کی یہ کتاب تحقیق و تعنیف کے اپ ٹو ڈیٹ معیاروں کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ کتاب جیسا کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے، تصوف کا ایک تجزیاتی مطالعہ ہے۔ جس میں مصنف نے اپنے نین اور متوازن پیش فہم کے علاوہ پہلے تصوف کا ایک اجنبی تعارف پیش کیا ہے۔ آگے فقر و فہم، نوکل و مجاہدہ وغیرہ تصوف کی آٹھ اہم اصطلاحات پر علمی اور تحقیقی انداز میں گفتگو ہے۔ کتاب ایک ریسرچ تھیسس ہے جس میں مکمل حوالوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کتاب محنت اور تدقیق سے لکھی گئی ہے۔ اس کا کسی قدر اندازہ اس کے مراجع کی فہرست پر ایک نظر ڈال کر ہی کیا جاسکتا ہے جو عربی سٹرٹ فارسی پنڈت، اردو سولہ اور انگریزی آٹھ کتابوں اور جرائد و رسائل پر مشتمل ہے۔ آخر میں مکمل اشاریہ بھی ہے جس سے کتاب کے مندرجات کے تلاش کرنے میں مزید سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ متانت اور سنجیدگی اس کتاب کا طرہ امتیاز ہے۔ مصنف تصوف کے مستند ماخذ کی روشنی میں، اس کی مذکورہ معروف اصطلاحات کا جنھوں نے ایک طرح سے تصوف کے پورے فن کا احاطہ کر لیا ہے، ان کی حقیقت، ان کے دلائل و شواہد اور ان کے مضمرات کا تفصیل سے جائزہ پیش کرتے ہیں۔ کتاب میں چونکہ تنقید کا پہلو اصرار ہوا ہے۔ اس لیے دوران بحث اپنے نقطہ نظر سے انھیں جو چیزیں قرآن و سنت سے ہٹ چکی یا کھلتی نظر آتی ہیں ان کا پورے علمی وقار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ شروع سے آخر تک وہ اس وقار کو برقرار رکھنے میں پوری طرح کامیاب ہیں۔ تلاش حقیقت کے سلسلے میں ان کے ہمعصر سے تصوف پر ان کے نقد و نظر کے انداز کا کسی قدر اندازہ کیا جاسکتا ہے:

”لیکن تلاش حقیقت کے لیے ایک صوفی کی روحانی تنگ و تناسل سے خواہی خواہی اسے لوٹ آنا ہوتا ہے، اگر بیلاست لوٹ سکے تو اس کی یہ مراجعت بالکل خالی ہاتھ نہیں ہوتی بلکہ ضبط نفس اور جدت کردار کے ساتھ ہوتی ہے تصوف کے حق میں یہی ایک بات جاتی ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔“ ص ۷۷، ۷۸۔

تصوف کے سلسلے میں شدت اور عقیدت کے طور میں امت نے طراوت گزارا ہے۔ یہاں تک کہ ایک زمانہ میں قرآن و حدیث سے بڑھ کر صوفیانہ لٹریچر کے شہ پارے اس کامرچ و مہل سے۔ حالت کی تبدیلی سے اسلامیات میں ریسرچ و تحقیق کا جو نیا تعمیری رخ سامنے آیا ہے اس کا خاطر خواہ حصہ تصوف کے حصے میں آیا ہے۔ تصوف کے ہمارے اور تحلیل کا یہ سلسلہ قریبی ہے لیکن ایک چیز ہے جسے شاید نگاہوں سے اوجھل نہ ہونا چاہئے کہ اسلامیات کے دوسرے فنون کی طرح تصوف کی بھی اپنی مخصوص اصطلاحات اور بات کہنے کا خاص انداز ہے۔ عام طور پر اگر ان اصطلاحات سے انسیت نہ ہو تو بہت سی وہ چیزیں وحشت کا باعث معلوم ہوتی ہیں جنہیں ارباب تصوف قرآن و سنت کا عین مقتضا اور کرتے ہیں۔ اصطلاحات پر جب غور نہ کرنے کا اصول مسلم ہے۔ مزید برآں توجیہ و تاویل کا حق امت کے دوسرے تمام طبقات کی طرح اہل تصوف کو بھی اسی طرح ملنا چاہئے۔ تصوف اسلامی تاریخ کا بڑا قوی اور مؤثر عامل ہے اور اس کے پیچھے امت کے بڑے بڑے بہادر کھڑے ہیں۔ اس لیے بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے مباحث کا تجزیہ و تحلیل اس کے مطلوب و مقصود مشیت پہلو سے استفادہ کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ زمانی حالات و اثرات کی مجوریوں کا بھی پوری طرح لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر فرہادی کی یہ کوشش اپنے نقطہ نظر سے معروضی انداز سے تصوف کے مسائل کے تجزیہ و تحلیل کا اچھا نمونہ پیش کرتی ہے۔ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ تصوف کے مستند ماخذ کی روشنی میں اس کے مطلوب مشیت پہلو کی بھی حدنگی اور استمراری کے ساتھ ترجمانی کی جائے۔ توقع ہے کہ اہل علم اس گراں بہا علمی تحفہ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اور اس کی قرار و اقبی پذیر لائی کی جائے گی۔ کتاب کی تصحیح کا پولواہنام کیا گیا ہے۔ ظاہر و معنوی خوبیوں کے لحاظ سے کتاب کی قیمت زیادہ نہیں ہے۔ (اس)

مندانے فضلہ دو ماہی۔ نادیۃ الفضلہ مبارک پورہ کا دینی و علمی ترجمان

مدیر: جمیل احمد ندیری، معاون: احمد شہید مبارک پوری، قیمت فی شدہ ۵۰-۴۰۔ سالانہ زر تعاون چھپس روپے (مہندوستان سے)

بیرون ملک چند روڈ ڈالر۔

ضلع اعظم گڑھ کے معروف علمی تحفہ مبارک پوری ہمارے فضلہ نے اپنی ایک انجمن قائم کی ہے۔ دو ماہی ندائے فضلہ اسی انجمن کا دینی و علمی ترجمان ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے اس کے تین شمارے ہیں۔ پہلا شمارہ چھپس صفحات کا تھا۔ دوسرے شمارے سے تشنگی کو دور کرنے کے لیے صفحات کی تعداد بڑھا کر چونسٹھ کر دی گئی ہے۔ کتاب و طباعت عمدہ اور گٹ اپ مجاذب نظر ہے۔ مضامین بھی بہتر اور علمی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ تصنیفی حسن کی ابتداء کی محسوس ہوتی ہے۔ مواد کے ساتھ اگر مضامین میں حسن ترتیب کا بھی لحاظ رکھا جاسکے تو رسالہ کی معنوی خوبی دوبالا ہو جائے گی۔ رسالہ کے مدیر مولانا جمیل احمد ندیری کا انداز نگارش سادہ اور پرکشش ہے، امید ہے کہ ان کی توجہ سے رسالہ کے تمام مضامین میں مضمون نگاری کے آداب کا زیادہ سے زیادہ لحاظ رکھا جاسکے گا۔ اردو زبان میں دینی لٹریچر اپنے پورے جہل انداز بیان کے لیے شکایتوں کا کافی ہدف رہا ہے خوشی کی بات ہے کہ ندائے فضلہ اس لٹریچر کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہا ہے۔

ہے کہ ندائے فضلہ اس لٹریچر کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہا ہے۔

کے میدان میں نوجوان علماء و فضلاء کی تربیت کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، وہ طرلاًئق تائش اور وقت کا اہم تقاضا ہے۔ البتہ ایک بات کی ضرورت ہے کہ مضامین طے شدہ پروگرام کے تحت منسوبہ بنداناز سے کھائے جائیں۔ اور ہندوستان کے خاص حالات اور ملت اسلامیہ کی ترجیحات کو پیش نظر رکھا جائے۔

مدارس عربیہ کے فضلاء کی مناسبت سے دوسرا مفید سلسلہ مدارس میں داخل نصابی کتابوں کے مصنفین کا تعارف اور ان کتابوں پر ریویو اور تبصرے کا ہو سکتا ہے۔ مدارس کے نظام میں عام طور پر یہ بڑی کمی معلوم ہوتی ہے کہ وہی لوگ جو بڑی بڑی کتابوں کے ماہر اور اس کے ایک ایک لفظ پر مدلل تقریر کر سکتے ہیں وہ اسی کتاب کے مصنف اور کتاب کے انداز بیان اور اس مضمون کی دوسری کتابوں کے بالمقابل اس کے امتیازی پہلو وغیرہ جیسے موضوعات پر مقرر تبصرے سے بھی قاصر رہتے ہیں۔ مدارس کے موضوعات اور ان کے پیش نظر علوم پر ریویو اور تبصرہ کا فہر اس کے بعد آتا ہے۔ دو ماہی مدائے فضلاء اگر اس لمی کو دور کر کے تو اس سے وقت کی ایک بڑی ضرورت ہوگی۔ ندائے فضلاء نام بظاہر ثقیل معلوم ہوتا ہے مگر رجسٹریشن وغیرہ کی دشواریاں بھی کم نہیں ہوتیں۔ اور اصل چیز تو کام ہے، کچھ دن بعد نام زباؤں پر دواں ہو ہی جائے گا رسالہ جاری کرنے کے بعد اصل سلسلہ اس کو باقی رکھنے کا رہتا ہے۔ ہاری دعا ہے کہ ندائے فضلاء راہی دشواریوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو۔ اور اس کامیابی صوری و معنوی ہر اعتبار سے خوب سے خوب تر ہو۔ ضلع اعظم گڑھ کے مشاہیر کا تذکرہ اور یہاں کے تاریخی مقامات اور تاریخی چیزوں کی تحقیق و تفتیش کو بھی اگر ندائے فضلاء اپنے پروگرام میں شامل کر سکے، جیسا کہ اس کے بعض سرحدات سے جھلکتا بھی ہے، تو غالباً وہ اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اعظم گڑھ ہی کے بعض دوسرے خطوں کے برعکس جہاں مدارس عربیہ کے فضلاء کا دل آسان طلب اور عوامی دلچسپی کے کاموں میں زیادہ لگتا ہے، مبارک پور کے فضلاء نے محسوس اور دقت طلب علمی کاموں کو اپنا مطمح نظر بنایا ہے جو ہر طرح سے لائق تائش اور قابل مبارکباد ہے۔

میر دو ماہی ندائے فضلاء، مبارک پور، اعظم گڑھ یو پی انڈیا، ۲۰۷۹۴۱ اس پتے سے ناسیقین اس دینی و علمی مجلہ کو مل کر لکھتے ہیں۔ (۱۰)

ضروری اعلان

تبادلہ کے اخبارات، رسائل اور مجلات جو مدیر زندگی نو کے نام رام پور کے پتہ پر بھیجے جاتے تھے اب اس پتہ پر ارسال کیے جائیں۔ تبصرے کے لیے کتابیں بھی اسی پتہ پر بھیجی جائیں۔

مدیر زندگی نو، پیان والی کوٹھی، دودھ پور، علی گڑھ ۲۰۲۰۰۱

پرنسٹون یونیورسٹی، نیو جرسی، ریاستہائے متحدہ امریکہ میں مقیم ہیں۔
— ۲۰۱۳ —

حکمت دعوت

بسمہ جلال الدین عمری

اللہ تعالیٰ کے دین کو انسانوں تک پہنچانا بڑا وسیع ہی نہیں بڑا نازک کام بھی ہے۔ قرآن مجید نے ہدایت کی ہے کہ یہ کام حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ ہونا چاہئے۔ اس سلسلہ میں 'جدال' یعنی بحث و مباحثہ اور گفتگو کی بھی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ اس صورت میں 'جدال حسن' کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحث اور گفتگو بہتر سے بہتر اور انتہائی شائستہ طریقہ سے ہو۔ جہاں یہ محسوس ہو کہ بات کے بکھرے ہوئے جانے کا جذبہ نہیں ہے یا مکرار، کٹ جتنی اور بات کی پیچ پائی جاتی ہے، بحث سے اجتناب کیا جائے۔ یہ پوری تفصیل سورہ نحل کی اس آیت میں موجود ہے۔

اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَ
الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَكْلَمُ بِمَنْ جَلَّ
فَعَن سَبِيلِهِمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ
اپنے رب کے راستہ کی طرف دعوت دو حکمت اور موعظہ حسنہ
کے ساتھ اور ان سے مباحثہ کرو اس طریقہ سے جو بہتر ہو۔
بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے
راستہ سے ہٹ گیا اور وہ ہدایت پانے والوں
کو بھی جانتا ہے۔

(نحل: ۱۲۵)

اس آیت میں دعوت کے لیے سب سے پہلے حکمت پر زور دیا گیا ہے۔ حکمت علمی اور فکری بھی ہوتی ہے اور عملی بھی بلکہ دعوت کے لیے یہی حکمت مطلوب ہے حکمت دعوت کے بہت سے پہلو ہیں۔ بعض پہلوؤں کی یہاں تصویر سی تشریح کی جا رہی ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کا دین ساری دنیا کے لیے ہے اور سب انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن اسے پیش کرنے کے لیے مخاطب کا تعین بہت ضروری ہے۔ پہلے آپ کو طے کرنا ہو گا کہ آپ کا خطاب اس کے ماننے والوں سے ہے یا انکار کرنے والوں سے، معاملہ سے ہے یا غرض سے، جدید تعلیم یافتہ اصحاب سے ہے یا انہیں تعلیم یافتہ

اللہ کے رسول دونوں طرح کی حکمت سے فائدہ پانے کی تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد اس کے

حضرت علیؓ کی یہ بات ہے کہ جو اللہ سے چہرہ میں دیدار ہوگی اس کے گھر میں آپؐ کی جیسے کرسیوں کے احاطہ میں
 رحمت کیا ہوگی جس طرح زمین پر لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حصہ ہے جو اس کے احکام سے
 کائنات کے حق میں ملے گا کی غرض سے ہوتی ہے۔ ہر ایک شخص کے احکام سننے لگتے ہیں اور جہاں اس کے احکام کا پتہ لگتا ہے
 وہاں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اثبات پر زور صرف کرنے لگتے ہیں۔ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے تعلیم یافتہ
 طبقہ سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن اچانک ہماری گفتگو، عوامی سطح سے شروع ہو جاتی ہے، کبھی خطاب کا
 رخ بظاہر غیر مسلموں سے ہوتا ہے لیکن جلد ہی وہ مسلمانوں سے خطاب میں تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی نئی نسل سے
 اس انداز میں گفتگو ہوتی ہے جیسے پرانی نسل کے افراد سامنے بیٹھے ہوں۔ اس طرح ہمارے مخاطب بدلتے
 رہتے ہیں اور ساتھ ہی ہماری تقریر اور تحریر بھی بھٹکتی رہتی ہے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت مخاطب
 کون ہے اور اس کے لیے کون سا طریقہ دعوت مناسب ہے؟ بے محل گفتگو سے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو
 ہونا چاہیے بلکہ بعض اوقات نقصان پہنچتا ہے۔ حکمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ گفتگو مخاطب کے ذہن و فکر کو سنبھالنے
 رکھ کر کی جائے اور موقع و محل کی مناسبت سے کی جائے۔

۲۔ گفتگو چلے اسلام کے ماننے والوں سے ہو یا نہ ماننے والوں سے موقع و محل اور مخاطب کی ذہنی
 استعداد کا لحاظ رکھنا بہر حال ضروری ہے۔ احادیث میں اس کے صاف اشارے موجود ہیں۔
 حضرت ابوہریرہؓ نے ایک لمبی حدیث بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان سے اٹھ کر کسی غروت سے تشریف لے گئے۔ واپسی میں تاخیر ہوئی تو ہم سب کو تشریف
 لاحق ہو گئی۔ میں تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ آپؐ ایک انصاری کے باغ میں موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپؐ کی
 تاخیر کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں۔ میں بھی اسی پریشانی میں تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں۔ آپؐ نے
 اپنے جتنے معنیت فرمائی اور کہا انھیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ حکم اس لیے دیا تاکہ آپؐ کی یہ نشانی دیکھ کر صحابہ
 کرام کو پورا اطمینان ہو کہ حضرت ابوہریرہؓ آپؐ ہی کے پاس سے آ رہے ہیں اور ان کی فکر مندی دور ہو اس کے بعد صحابہ
 کی اس محبت اور تعلق خاطر کے جواب میں فرمایا:

فمن أحب من وراء هذا الحائط	اس دیوار کے پیچھے جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو
يشهد ان لا اله الا الله مستقيماً	اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے
بما قلبه فمعه باب الجنة	جنت کی خوشخبری سنا دو۔

یہ حدیث آپؐ کے اس سے لڑنا سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمرؓ سے ہوئی میں نے آپؐ کی اس
 شاندار تقریر کو سنا تو مجھے اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے یہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی

حکومت کی کہ جس نے حضرت عمرؓ سے اس سخی کی خبر دی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں آپ کو یہاں سے ہٹا دوں۔
 ہوں۔ کیا آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو یہ بشارت سنانے کے لیے بھیجا تھا؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا:
 لا تفعل فان اخشی ان یبطل الناس ایسا نہ کریں۔ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ تمہاری بشارت
 علیہا فخلہم یصلوہ ہرگز نہ بھروسہ نہ کریں۔ آپ ان کو چھوڑ دیں تاکہ عمل کریں
 حضرت عمرؓ کا مطلب یہ تھا کہ یہ بشارت بلاشبہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا مطلق انما میں ہر شخص
 کے سامنے پیش کیا جانا مناسب نہیں ہے۔ اس کا اطلاق مفہوم بھی نکالا جاسکتا ہے اور اس سے قوت عمل بھی
 متاثر ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے اس بات کو فرمایا کہ
 ہاں انہیں عمل کرنے دو۔

اسی مفہوم کی ایک اور روایت آتی ہے۔ حضرت معاویہؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ جو کوئی اس بات کی صدق قل سے گواہی دے کہ اللہ
 وان محمد رسول اللہ صدق من قلبہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
 الاحرم۔ اللہ علی القار۔ کے رسول ہیں تو اللہ ضرور اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔
 حضرت معاویہؓ نے خوش ہو کر فرمایا کہ کیوں نہ میں دوسروں کو بھی ان کے ایمان پر جنت کی یہ خوش خبری
 سنا دوں؟ آپ نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا: اذایتکوا۔ تب تو وہ اسی پر بھروسہ کرنے لگیں گے
 یہ بخاری کی روایت ہے۔ مسلم میں یہ روایت کسی قدر تفصیل سے آئی ہے۔ اس کے الفاظ ہیں لا تبشروہم
 فیتکوا ان مطلب یہ کہ ان کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔
 ایک اور روایت میں یہ الفاظ تھے ہیں۔

لا دعہم فلیتافسوا فی الاعمال یہ خوش خبری انہیں نہ سناؤ انہیں اعمال خیر میں ایک
 دوسرے کا مقابلہ کرنے دو۔ اس خوش خبری کے سننے
 سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسی پر تکیہ نہ کر لے لگیں۔

آپ کے ارشاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی شہادت دینا نجات کے لیے
 کافی ہے بلکہ اس کے تقاضے پر ڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے اجمال سے یہ شہر ہو سکتا تھا اس لیے جب
 نے مسلم، کتاب الايمان، باب الدلیل علی ان من مات علی توحید دخل الجنة بخاری، کتاب العلم، باب من مات علی توحید دخل الجنة
 قرآن و تفسیر، کتاب الايمان، باب الدلیل علی ان من مات علی توحید دخل الجنة

کتاب اس کی تفصیل سامنے نہ کی ہو اس سے اس کی کوئی چیز منہ نہ فرمائی۔

صحابہ کرام کے ان میں اس قسم کی نصیحت نہیں ملتی ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں۔

لَا تَقُولُوا النَّاسَ بِمَا يَكْفُرُونَ أَتَعْبُدُونَ
إِلٰهَ يَهْدِيهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۝
گوگوں کو وہ بات بتاؤ جسے وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم یہ چاہتے
ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی گندہ ہو۔

مطلب یہ کہ دین کی جو باتیں کسی شخص کے لیے بالکل ناممکن اور اجنبی ہوں وہ انہیں قبول تو نہیں کر سکتے
البتہ اس کا اندیشہ ضرور ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہی کر بیٹھے۔ اس لیے وہ باتیں اس کے سامنے رکھنی
چاہئیں جو اس کی عقل کی گرفت میں آسکتی ہوں اور جو باتیں اس کی سمجھ سے باہر ہوں ان سے احتراز کرنا چاہئے۔
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ارشاد ہے۔

مَا نَبْتَاحُ حَدَّثَ قَوْمًا حَدِّثُوا بِلَا تَبْلَغَ
عَقُولِهِمْ إِلَّا كَانُوا لِيَعْلَمَهُمْ فَنَتَّ ۝
جب تم کسی قوم کو ایسی حدیث سنناؤ گے جس کی
باریکوئی تک اس کی عقل نہ پہنچ سکے تو ان میں
سے بعض افراد کے لیے یہ فتنہ بن جائے گی۔

ان احادیث اور آثار کا تعلق اصلاً مسلمانوں سے ہے لیکن ان سے یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط نہ ہو گا کہ دعوت
و تبلیغ ایک حکیمانہ عمل ہے اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آدمی جس مجلس میں جو مسئلہ چاہے پھڑپھڑے اور برقع
و عمل کی رعایت کے بغیر بحث شروع کر دے۔ اس میں مخاطب کی نفسیات، اس کے ذہنی پس منظر اور ماحول
کو ہمیشہ نظر رکھنا ضروری ہے۔

۳۔ اب آئیے یہ دیکھیں کہ جو لوگ دین کو نہ مانتے ہوں یا اس کے منکر اور مخالف ہوں ان کے سامنے دعوت کس
طرح پیش کی جانی چاہئے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے پہلے دین کی اصولی اور بنیادی باتیں رکھی جائیں
تفصیلات سے پہلے تک ہو سکے تعرض نہ کیا جائے، اس لیے کہ دین کی تفصیلات کا رشتہ اس کی بنیادی تعلیمات
سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آدمی دین کی بنیادی تعلیمات پر مطمئن ہو جائے تو تفصیلات سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اگر ان بنیادی
ہی پر اسے یقین نہ ہو تو تفصیلات پر اسے مطمئن کرنا مشکل ہو گا۔ ایک بات پر مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی تو
دس باتوں پر اس کا عدم اطمینان باقی رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا یہی اسوہ رہا ہے۔ وہ بنیادی طور پر سب سے پہلے توحید غاصم کی دعوت دیتے
ہیں، ہر طرح کے شرک کی تردید کرتے ہیں، رشتہ کی حقیقت اور رسول کی حیثیت واضح کرتے ہیں، آفت کا صاف مشا
اور یہ آئینہ شہسب کی ہے جس میں اور اخلاقی تعلیمات پر جو ان کی قدر و قیمت ہر انسان محسوس کر لے، نہ صرف یہ کہ اس

۱۔ بخاری، کتاب الطہارۃ، باب من حق المسلم عدم ملاب الخ من اللہ علیہ السلام

کے ساتھ جو لوگ ان باتوں پر ایمان لے آئیں، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خوش خبری سناتے ہیں اور ان کا انکار کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بھی ایک تباہی سے آگاہ کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کا یہی طریقہ اختیار فرمایا۔ مکہ میں جو لوگ دین سے بے خبر تھے اور جنہیں اس کی صداقت پر یقین نہیں تھا بلکہ جو اس کے مخالف اور دشمن تھے انہیں آپ نے اصول دین ہی کی دعوت دی، ان کے حق میں مضبوط دلائل فراہم کیے اور ان کی توضیح و تشریح میں پورا زور صرف کیا لیکن شریعت کی تفصیلات نہیں بیان کیں اس لیے کہ شریعت کی ضرورت املا اس کے مانتے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ مدینہ میں بلکہ مکہ میں بھی جب کبھی یہ ضرورت پیش آئی تفصیلات فراہم کی گئیں۔

حدیث سے بھی یہی حکمت تبلیغ سامنے آتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے زمانہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابوسفیانؓ شام گئے ہوئے تھے، ہر قل نے وہاں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بعض سوالات کیے ان میں سے ایک سوال آپ کی تعلیمات سے متعلق تھا اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کن باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت ابوسفیانؓ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کی تعلیمات سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے آپ کی تعلیم کا خلاصہ اس طرح بیان فرمایا:

یقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا	وہ کہتے ہیں کہ اللہ واحد کی عبادت کرو اور اس کے سوا
بہ شیئاً واترکوا ما یقول اباکم	کسی کو شرک نہ کرو اور تمہارے باپ دادا جو کچھ اس
ویأمرنا بالصلاة والصقة والعفاف	معاظ میں کہتے تھے اسے چھوڑ دو۔ آپ ہمیں حکم دیتے
والصلوة	ہیں نماز کا (اور زکوٰۃ کا) صداقت اور راستی کا اعتراف
	اور پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کن بنیادی نکات پر مرکوز تھی اور کن باتوں پر آپ زور دیا کرتے تھے۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر کی حیثیت سے یمن بھیجا تو ہدایت فرمائی۔	انک مستاق قوما اهل کتاب فاذا جئتم
تم من قریب ایسی قوم کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب	فادعهم الی ان یشھدوا ان لا اله الا الله
ہے۔ جب ان کے پاس پہنچو تو انہیں دعوت	وان محمد رسول الله فان هم اطلقوا
دو کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں	مہذلت فادعهم ان الله قد فرض
اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں سزاؤ کہ اللہ تعالیٰ	

علیہم خمس صلوات فی کل یوم ولینہ فاما
 ہم اطاعوا الذی بذاک فاعبروہم ان
 اللہ متہ فرض علیہم صدقۃ تؤخذ
 من اغنیاءہم فقر دہلی فقر انہم لہ
 یمن میں اس وقت اہل کتاب ہی نہیں مشرک بھی تھے۔ آپ نے اہل کتاب کا خاص طور پر غالباً اس لیے
 ذکر فرمایا کہ وہ آسانی کتابوں کے ماننے والے اور پڑھے لکھے تھے۔ اس لیے فطری طور پر ان سے خطاب کا طریقہ
 بھی مشرک قوموں سے خطاب کے طریقہ سے مختلف ہونا چاہئے تھا یہ ایک طرح سے مخاطب کو پہلے سے ذہن میں
 رکھے اور مناسب انداز اختیار کرنے کی ہدایت تھی۔

اس حدیث سے یہ راہنمائی بھی ملتی ہے کہ داعی کے ذہن میں تو دین پورا کا پورا ہو گا لیکن اسے وہ ایک
 ترتیب سے پیش کرے گا۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔

فلیعن اول ماتہ عوہم الیہ عبادۃ
 اللہ عزوجل فاذا عرفوا اللہ عزوجل
 فاخبروہم .... سے
 پہلی چیز جس کی تم ان کو دعوت دو گے وہ اللہ عزوجل
 کی عبادت ہوگی۔ جب وہ اللہ عزوجل کو پہچان
 لیں تو انہیں بتاؤ۔۔۔۔۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دو۔ اللہ کا وہ تصور جو اسلام پیش
 کرتا ہے جب ان کی سمجھ میں اچھی طرح آجائے اور وہ یہ تسلیم کر لیں کہ اسی کی عبادت ہونی چاہئے تو پھر شریعت
 کی تفصیلات ان کے سامنے رکھو۔ لیکن وہ بھی سب کی سب اور ایک ساتھ نہیں بلکہ اس میں بھی ایک ترتیب
 ہونی چاہئے یہ ترتیب احکام شریعت کی اہمیت کے لحاظ سے ہوگی۔ جو حکم جتنا اہم ہوگا اتنا ہی اسے مقدم رکھا
 جائے گا۔ جس حکم کی جتنی اہمیت کم ہوگی اس کا مقام بھی دعوت میں اسی لحاظ سے متعین ہوگا۔

یہاں ابھرنے والے ایک سوال کا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے۔
 اس کے اصول و فروع سب کے سامنے ہیں۔ نیز مسلمانوں سے گفتگو میں بھی اصول دین ہی نہیں فروع دین بھی
 زیر بحث آسکتی ہیں۔ کیا ان کا جواب نہ دیا جائے اور ان سے اجتر کیا جائے؟

اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ جہاں اس طرح کا کوئی سوال پیدا ہو اس کا جواب فراہم کرنا ہمیں تقاضا ملے
 دیتا ہے۔ پیغمبروں کی دعوت میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے وقت ضرورت دین کی تفصیلات

سہ بخاری، کتاب الزکوۃ، باب اخذ الصدقة من الاغنیاء۔

تہ مسلم، کتاب الايمان، باب ادعاء الی الشہادتین الخ۔

سے بحث کی ہے اور جو سوالات اٹھے ان کا جواب دیا ہے۔ لیکن یہ بات بہر حال ذہن میں رہنی چاہئے کہ احکام شریعت کا سرا اصول دین سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے توجہ اصلاً اصول دین ہی پر مرکوز رہنی چاہئے اور مخاطب کو ان ہی پر مطمئن کرنے کی کوشش کی جانی چاہئے۔

۴۔ بعض اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب تک بات سختی کے ساتھ نہ کی جائے اور مخاطب کو چوٹ نہ لگے، دعوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بلاشبہ ایسے مواقع بھی آتے ہیں جہاں سختی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ڈنکے کی چوٹ پر حق کا اظہار کرنا پڑتا ہے لیکن یہ بات ہمیشہ داعی کے پیش نظر رہنی چاہئے کہ محض اس کے غلط اندازت مخاطب کی وجہ سے مخاطب کے اندر دعوت ہی کے خلاف نفرت اور بے زاری کے جذبات نہ بھڑک اٹھیں۔ خطاب کی درستی سے مائعوم مخاطب کی انا بھروج ہوتی اور اس کے پندار کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ وہ داعی کو اپنا حریف اور دعوت کی مخالفت کو اپنا فرض تصور کرنے لگتا ہے۔ اس لیے حکمت کا تقاضا ہے کہ دعوت کا ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ مخاطب دعوت میں دلچسپی اور کشش محسوس کرنے کی جگہ اس سے دور ہو جائے۔ داعی کے خطاب میں نرمی اور ملاحظت ہونی چاہئے۔ یہ نرمی کسی دُراور خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ مخاطب کو قریب کرنے کے لیے ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی گئی کہ انداز خطاب میں نرمی ہو۔ ارشاد ہے:

يَا هَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰۤی ۚ فَقُوْلَا
لَهٗ قَوْلًا لَّيْسَ لَكَ عَلَيْهِ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰی ۚ
قَالَ رَبِّنَا اِنَّا خَافُۢمُ اَنْ يَّطْعٰۤی ط
عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْعٰی ۚ قَالَ لَا تَخَافَا
رَاٰنَا مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰی ۚ
تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس۔ بے شک اس نے رکشی
کی ہے۔ اس سے نرمی سے بات کرو۔ شاید وہ نصیحت حاصل
کے یا ڈرے۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہمیں
ڈر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا اور پل ٹپے گا
اللہ نے فرمایا تم مت ڈرو۔ بے شک میں تمہارا ساتھ
ہوں سب کچھ سن رہا ہوں۔ (طہ: ۴۳-۴۴)

اس سے معلوم ہوا کہ حق کا اظہار و اعلان بہر حال ہوگا، فرعون جیسی بُری سے بُری طاقت کے سامنے ہوگا اور بے خوف و خطر ہوگا لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے گا کہ ہمارے لب و لہجہ کی تنہا اور انداز کی خرابی مخاطب کو حق سے دور نہ کر دے اور اس کے دل کے دروازے کھلنے کی جگہ بند نہ ہو جائیں۔ بعض اوقات پہاڑ جیسی صداقت بھی محض انداز کی خرابی کی وجہ سے رد کر دی جاتی ہے اور کسی تلخ حقیقت کو کسی شیریں کلام کا جاقابل قبول بنا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو قولین کی جو نصیحت کی گئی تھی اس

کے ذیل میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں ”کہ اس میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ وہ یہ کہ فرعون سرکشی اور نافرمانی کی آخری حد کو پہنچا ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص اور متعین بندہ تھے، لیکن اس فرق کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلص بندہ کو حکم دیا کہ وہ فرعون سے نرمی اور ملامت کے ساتھ بات کریں۔ گفتگو کا کیا انداز اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس بارے میں سلف کے بعض اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بات میں نرمی اور محبت ہو تاکہ نفس پر اس کا گہرا اثر پڑے۔“

(تفسیر ابن کثیر: ۱۵۳/۳)

حضرت موسیٰؑ کو فرعون سے جس طرح خطاب کا حکم دیا گیا تھا اس کا ذکر دوسرے مقام پر اس طرح آیا ہے۔

اِذْ هَبْ اِلَيَّ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی فَعَلَّ
 هٰذَا لَكَ اِلٰی اَنْ تَرْکٰی وَاهْمِدَیْکَ اِلٰی
 رَبِّکَ فَتَغْشٰی
 (نازعات، ۱۹: ۱۸)

جہاؤ فرعون کے پاس اس نے سرکشی کی ہے۔ اس
 سے کہو کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ سنور جائے
 اور میں تیرے رب کی طرف تیری راہنمائی کروں تاکہ
 تو اس سے ڈرے۔

(فازعات، ۱۹۱۸)

اس میں فرعون کی کسرشی پر تنقید بھی ہے اور اصلاح حال کی دعوت بھی ہے۔ لیکن دونوں باتوں میں نصیحت اور خیر خواہی کا پہلو غالب ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰؑ اس کی فلاح و کامیابی کے لیے بے چین ہیں۔ یہی انداز دعوت میں مطلوب ہے۔

حکمت کے بعض اور پہلوؤں پر اللہ آئندہ روشنی ڈالی جائے گی۔

اسلام کا تصور مساوات

از سلطان احمد اعظمی

اردو زبان میں اپنے موضوع پر پہلی مفصل کتاب جس میں 'مساوات' کے رائج الوقت تصور کی کمزوریوں اور خامیوں کی نشاندہی اس کے مآخذ کی روشنی میں کی گئی ہے۔ معلم دنیا کے جائزہ کے ساتھ اس سلسلے میں دیگر نظریات کی طرح دوسرے معروف مذاہب کی ناکامی کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انسانی سماج میں آزادی و مساوات کی تباہی میں اسلام کے امتیازی کردار کو پوری تفصیل پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کے اخلاقی، قانونی اور تاریخی تمام پہلوؤں پر علمی و تحقیقی انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ آخر میں مکتہ احرار کے جواب دیے گئے ہیں جو اسلام کے تصور مساوات پر کیے جاسکتے ہیں۔ آخر تک دیدہ زیب اور روشن کتابت و طبع متوسط تقیص صفحات ۲۴۲۔ قیمت ۲۰ روپے شائع کی ۱۹۵۳ء مرکزی مکتبہ اسلامی، ۱۱۵۲۰، چٹلی قرا، دہلی۔

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ لاہور، پاکستان سے بھی یہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔

میر بھی حاضر تھا وہاں

حکیم خواجہ اقبال احمد ندوی

(۴)

لاہور میں میرا مولانا سے قرآن مجید کا دس جلد رہا تھا اور میں اسے ختم کیے بغیر گھر آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ مگر وہ جنگ کا زمانہ تھا اور بین الاقوامی حالات بالکل غیر یقینی سے تھے۔ چنانچہ ان حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا ایک دن فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ کے شیطہ بندوستان تک پہنچ جائیں۔ اُس وقت کہا نہیں جاسکتا کہ آپ کب گھر جاسکیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ گھر جا کر جلد واپس آجائیے۔ اس طرح میں بادل ناخاستہ گھر چلا آیا۔ گھر آنے سے پہلے بچے اور نگہزہبی چھوڑے نکل رہے تھے مگر ٹیکسٹ بکس کی وجہ سے علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد جب ٹیکسٹ بکس میں اضافہ ہو گیا اور علاج سے فائدہ کی شکل نظر نہ آئی تو میں نے مولانا کو یہ ٹیکسٹ بکس وہ صورت حال لکھ دی۔ ان کا جواب آیا کہ اور نگہزہبی چھوڑے مجھے بھی نکل آئے ہیں۔ اور ایک انجکشن سے آرام ہے۔ لہذا آپ فوراً یہاں آجائیں تاکہ وہی انجکشن آپ کو لگوا دوں۔ مگر لاہور سے روانہ ہوتے وقت ایک صاحب نے مجھے ایک نسخہ دکھا دیا تھا جس کے استعمال سے چند دن میں چھوڑے ٹیکسٹ بکس ہو گئے۔ اور میں نے مولانا کو اس کی اطلاع کر دی۔ مولانا کا خط آیا کہ ہم سب لوگ "دارالاسلام" منتقل ہو رہے ہیں اس لیے آپ گھر سے واپس آجائے گا۔ میری موجودگی میں چودھری نیاز علی خاں صاحب مرحوم سے یہ گفتگو چل رہی تھی۔ مولانا کے ایک مکتوب سے "دارالاسلام" میں ان کے قیام سے متعلق یہ تفصیلات معلوم ہوتی ہیں:-

دارالاسلام کے لیے چودھری نیاز علی صاحب (ریٹائرڈ ایس ڈی او محکمہ نہر) نے ۱۶، ایکڑ زمین وقف کی تھی میں نے چودھری صاحب کے بنائے ہوئے مکانات میں قیام کیا تھا۔ اس زمین کی آمدنی کا بھروسہ کوئی تعلق نہ تھا۔ میری ذات یا ترجمان القرآن، یا جماعت اسلامی کے کسی کام میں اس کی آمدنی کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔

میں ۸ مارچ ۱۹۶۸ کو وہاں پہنچا تھا اور دسمبر ۱۹۶۸ تک وہاں رہنے کے بعد لاہور منتقل ہو گیا تھا۔ بعد میں جون ۱۹۶۹ میں پھر منتقل ہوا اور اگست ۱۹۶۹ کے اختتام تک وہاں رہا۔

۱۔ مکتب سید ابوالاعلیٰ مودودی حصہ اول ص ۲۰۷

مولانا حیدر آباد سے منتقل ہوئے تو پہلے دارالاسلام ہی تشریف لائے تھے مگر چند ماہ قیام کے بعد جب انھوں نے محسوس کیا کہ یہاں انھیں اپنی مرضی کے مطابق کام کے مواقع حاصل نہیں ہیں تو وہ لاہور منتقل ہو گئے تھے۔ چند سال بعد چودھری صاحب مرحوم کا اصرار پھر پڑھا کہ مولانا دارالاسلام آجائیں تو مولانا ایسی شرائط پر راضی ہوئے تھے جس سے ان کے کام میں کسی کی مداخلت کا امکان باقی نہ رہے۔ مسئلہ میں جب مولانا اور چودھری صاحب کے درمیان اختلاف رونما ہوا تو مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی، مولانا کے ساتھ تھے۔ اس لیے مولانا اصلاحی صاحب سے ہی یہ تفصیلات سنئے کہ اختلاف کی نوعیت کیا تھی اور مولانا دارالاسلام سے لاہور کیوں اور کیسے منتقل ہوئے۔ ملاحظہ ہو!

"یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ مولانا مودودیؒ نے اپنی تحریک کا آغاز دارالاسلام (پٹھان کوٹ) سے کیا تھا اور اس بات سے سبھی لوگ بالعموم واقف ہی ہوں گے کہ مولانا حیدر آباد سے دارالاسلام، ڈاکٹر اقبالؒ کے مشورے اور چودھری نیاز علی خاں صاحب کی دعوت پر آئے تھے، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مولانا اپنی تحریک کی عملی بنیاد ڈالتے ہی چند دنوں کے اندر اندر دارالاسلام کو چھوڑ کر لاہور کیوں منتقل ہو گئے تھے۔ پچھلے تین چار مہینوں کے دوران کچھ لوگوں کے ایسے مضامین دیکھنے میں آئے جن میں اس انتقال مکانی کی عجیب اور بے سرو پاہم کی وجہیں بتائی گئی ہیں اور ان میں سے ایک بزرگ نے تو اس سلسلے میں حسب معمول قیاس زور سے کام لینے میں قباحت محسوس نہیں کی ہے۔ چونکہ اس وقت کم از کم ہندوستان کی حد تک، میں تنہا وہ شخص ہوں جو اس معاملہ سے بلا واسطہ متعلق رہا ہے، اس لیے یہ میری ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ اس حقیقت واقعی کو روشنی میں لاؤں جو اس نقل مکانی کی پہلی اور آخری وجہ تھی۔ اس سے نہ صرف یہ کہ اس بارے میں مذکورہ بالا غلط بیانیوں کی تصحیح ہو جائے گی اور لوگ اصل صورت واقعہ سے واقف ہو جائیں گے۔ بلکہ ساتھ ہی مولانا نے مرحوم و مغفور کی سیرت کا ایک خاص اور اہم پہلو بھی سامنے آ جائے گا۔

پہلے اس واقعہ کا پس منظر جان لیجئے۔

مولانا نام اراپچ ۱۹۳۸ء کو حیدر آباد سے دارالاسلام، جال پور نزد پٹھان کوٹ منتقل ہوئے تھے، یہ منتقلی ڈاکٹر اقبال مرحوم کے مشورے اور چودھری نیاز علی خاں صاحب مرحوم دساکن جال پور نزد پٹھان کوٹ کی دعوت پر ہوئی تھی اور اس لیے ہوئی تھی کہ یہاں مرکز بنا کر ایمانے اسلام کی دعوت کا کام منظم طور سے شروع کیا جائے۔ یہاں آکر مولانا نے ان فکر انگیز مضامین کا سلسلہ پایہ تکمیل کو پہنچایا جو ان کی مشہور تصنیف موجودہ سیاسی کشمکش اور مسلمان، میں موجود ہیں۔ اس سلسلہ مضامین میں مولانا نے اس دعوت و تحریک کا ایک عملی خاکہ بھی پیش کیا جس کے مطابق ان کے نزدیک برصغیر میں ایمانے اسلام کا کام منظم طور پر کیا جانا چاہئے تھا اسے چھوڑ کر اطراف ملک کے بہت سے اصحاب نے مولانا کو تائید کا خطوط لکھے اور تجویز پیش کی کہ اللہ کا نام لے کر ان خطوط پر کام شروع کر دیا جانا چاہئے، اس تجویز پر اس مطالبے کے

بعد مولانا نے ۱۹۳۸ء کے اواخر میں ایک دستور کا خاکہ مرتب کیا جس میں پیش نظر تحریک کے مقصد، طریق کار اور اصول و ضوابط کی تفصیل درج تھی۔ اس مسودہ دستور کی انہوں نے اس طرح کتابت کرائی کہ ایک طرف کے صفحات سارے رکھے گئے تھے اور مقابل کے صفحات پر مسودہ کی عبارت درج تھی۔ طباعت کے بعد انہوں نے اس مسودہ دستور کی کاپیاں ان تمام حضرات کو بھجوا دیں جو اس کام سے دل چسپی ظاہر کر چکے تھے اور ان کے علاوہ بھی بہت سے اباب علم و فکر کے پاس روانہ کرائیں اور ان سب لوگوں سے گزارش کی کہ اس مسودہ دستور کو بغیر مطالعہ فرمائیں۔ اور اس کے اندر جہاں جہاں بھی وہ کوئی حذف یا اضافہ یا ترمیم تجویز کریں اس کو خالی صفحات پر درج کرتے جائیں تاکہ جب اس مسودہ کو آخری شکل دینے کے لیے مشاورتی اجتماع ہو تو ترمیمات اور حذف و اضافے بھی غور و بحث کے وقت سامنے رہیں پھر ایک مناسب مدت کے بعد موصوف نے ان تمام حضرات کو دارالاسلام میں ایک متعین تاریخ پر اکٹھے ہونے کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں کا تو کوئی حجاب موصول نہ ہو سکا کچھ لوگوں نے کسی بنا پر شرک اجتماع ہونے سے معذوری ظاہر کی اور کچھ کہ ہم اپنی ترمیمات اور مشورے مسودہ دستور میں درج کر کے بھیج رہے ہیں۔ باقی لوگ تشریف لائے۔ ۱۹۳۹ء کے اوائل میں یہ مجوزہ اجتماع دارالاسلام میں مولانا کی رہائش گاہ میں منعقد ہوا۔ حاضرین میں سے اکثریت مغربی ہند کے لوگوں کی تھی۔ یوپی سے فریک ہونے والوں میں مولانا منظور نعمانی صاحب بھی تھے۔ باہمی غور و بحث کے بعد دستور اپنی آخری شکل میں منظور ہو گیا اور اسی وقت سے جودھری نیاز علی صاحب کا اختلاف بھی شروع ہو گیا۔ اس اختلاف کا منبئی منظور شدہ دستور کی وہ غلط دفعہ تھی جس میں تحریک کا نصب العین اسلامی حکومت کا قیام بتایا گیا تھا۔ بہر حال اجتماع ہو گیا تو اسی دن (یا لگے دن) بعد مصر شرقی صاحب کی رہائش گاہ کی بیشک میں وہ لوگ اکٹھا ہوئے جنہوں نے اس دستور کے مطابق تحریک کے قیام اور اس میں شریک ہونے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی۔ یہ کل پانچ آدمی تھے۔ سب سے پہلے مولانا نے تجدید شہادت کی اس کے بعد باقی چار آدمیوں نے دوسرے نقطوں میں یہ تحریک کی باقاعدہ بنیاد ڈالی۔ جس کے بعد جودھری صاحب کے اختلاف نے اپنا عملی اثر دکھانا شروع کر دیا۔ وہ اپنے مزاج کے مطابق نہایت نرم اور شائستہ انداز میں مگھار کے ساتھ مولانا سے کہتے رہے کہ دستور میں اسلامی حکومت کا لفظ نہیں رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ الفاظ اور اصطلاحات میں کیا رکھا ہے اصل چیز تو کام ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، مگر دستور میں اسلامی حکومت کی اصطلاح کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جودھری صاحب کی اس رائے یا خواہش کے پیچھے کیا مصلحت کام کر رہی تھی میں اس کرید میں نہیں پڑنا چاہتا خصوصاً اس لیے کہ اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ مولانا نے ان کے جواب میں نہایت صفائی اور پوری سنجیدگی سے فرمایا کہ اگر میں یہاں اپنے طور پر کام کرنے کا موقع نہیں ملتا تو یہاں کہیں اور جا کر یہ کام کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے لاہور منتقل ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مولانا کے اس فیصلے سے جودھری صاحب سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مولانا کو منانے کی بڑی کوشش کی۔ جب اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب نہ ہو سکے تو قصہ دینا لگے کہ شیخ نعیم صاحب کہ

جو دارالاسلام ٹرسٹ کے ٹرسٹیوں میں سے تھے بشیر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے بھی اپنی سی پوری کوشش کی کہ مولانا دارالاسلام سے نہ جائیں۔ مگر بات جہاں تھی وہی رہی۔ مولانا نے اپنے فیصلہ پر اٹل رہے اور شیخ صاحب مایوس و دل گرفتہ واپس چلے گئے۔ ان ہی دنوں مولانا کا فرمایا ہوا یہ جملہ مجھے اب تک یاد ہے کہ عجیب مشکل ہے، جن لوگوں کے پاس روپیہ وہ سمجھتے ہیں کہ عقل بھی ان ہی کے پاس ہے۔ غرض تشغلی کا فیصلہ برقرار رکھنا میں رات گئے تک پیک کی گیس، صبح کو ٹرک پر سامان لا دیا اور ہم لوگ اس حال میں لاہور روانہ ہو گئے کہ بالکل نہیں معلوم تھا کہ اب پاؤں ٹھکانے کی جگہ کب اور کہاں ملے گی؛ مزید لطف کی بات یہ کہ ادارے کے مالی حالات بھی مسلسل صبر آزما چل رہے تھے۔ سہ پہر کے وقت لاہور پہنچ کر ترجمان القرآن کے منیجر سید محمد شاہ صاحب کے ذاتی مکان (واقعہ محلہ مصری شاہ) میں سامان اتار کر رکھ دیا گیا اور شام کو قیام گاہ اور دفتر کے لیے مکان کی تلاش شروع ہوئی جو کئی دنوں کی دوڑ دھوپ کے بعد کامیاب ہو سکی یہ تھی دارالاسلام (پٹھان کوٹ) سے لاہور منتقل ہو جانے کی اصل وجہ، اور یہ تھا اس نقل مکانی کا اصل واقعہ۔

اس سے یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب ڈھائی تین سال بعد مولانا پھر دارالاسلام لوٹے تھے تو کس شرط پر لوٹے ہوں گے میں اُن دنوں لاہور میں موجود نہیں تھا اس لیے براہ راست علم کی بنا پر کوئی روایت نہیں کر سکتا مگر دارالاسلام واپس لوٹنے سے چند ماہ قبل مولانا نے مجھے اس بارے میں جو اطلاع دی تھی اس سے حقیقت واقعہ پوری طرح سمجھ لی جاسکتی ہے۔

یکم فروری ۱۹۴۱ء کے اپنے ایک گرامی نامہ میں موصوف نے تحریر فرمایا تھا کہ:

”کچھ مدت سے جو دھری نیاز علی خاں صاحب اور شیخ نصیب صاحب نے پھر اصرار شروع کیا ہے کہ تم پھر پٹھان کوٹ والی جگہ کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اس سلسلہ میں بہت کچھ خط و کتابت ہوئی اور بات چیت کی نوبت بھی آئی۔ آخر میں یہ تصفیہ ہوا ہے کہ وہ علامات مع چارچہ ایکٹرز میں کے ۹۰ سال کے پٹے پر میں ان سے لے لوں گا اور شرح کرایہ سو روپیہ سالانہ یا اس کے قریب قریب ہوگی۔ اس صورت میں ہمارے ادارے کا ان کے ٹرسٹ سے کوئی تعلق نہ رہے گا اور نہ کسی قسم کی مداخلت کا ان کو حق ہوگا۔ ہم محض ایک کرایہ دار کی حیثیت سے وہاں رہیں گے جس طرح یہاں (لاہور میں) کرایہ دے کر رہتے ہیں۔“

میں جب دارالاسلام پہنچا تو مولانا کے ساتھ قمر الدین خاں صاحب وہاں موجود تھے۔ البتہ ستری صاحب مرحوم کے متعلق یاد نہیں کہ تشریف لے آئے تھے یا میرے بعد تشریف لائے۔ بہر حال سب لوگ بڑی محبت سے ملے۔ مولانا کے بھوڑے اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے زخموں کے نشانات کو دیکھا اور علاج کی تفصیل اور نمک لکھ کے حالات معلوم کئے۔

ستری صاحب کا نام محمد صدیق صاحب تھا مگر وہ ستری صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ وہ سلطان پور لودھی کے

۱۰ ہفت روزہ دعوت نبوی دہلی

رہنے والے تھے اور شادی ان کی بنارس میں ہوئی تھی۔ مستری صاحب سے میری پہلی ملاقات لکھنؤ میں ہوئی تھی جب میں ندوہ کا طالب علم تھا۔ اس ملاقات کے بعد وہ جب جب لکھنؤ آئے، وقت نکال کر انہوں نے مجھ سے فرد ملاقات کی۔ یہی حال لاہور کا مل۔ وہاں بھی جب وہ تشریف لائے تو موقع نکال کر ٹبری تفصیلی گفتگو فرمائی: "دارالاسلام" میں تو ہر وقت کارہنہا سہنا تھا اس لیے سراپا محبت بنے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کا بڑا ادب و احترام کرتا تھا اور میرے لائق جو بھی خدمت رہتی، اس کے لیے ہر وقت مستعد رہتا تھا۔

مستری صاحب کے چہرہ پر ہر وقت خنوع و خضوع کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ اور حالت نماز میں اس کیفیت کے اندر یہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ مستری صاحب کی اہلیہ مایو بی بی میں مبتلا تھیں اور انہیں ہر وقت یہ ڈر لگتا تھا کہ کوئی مستری صاحب کو مار نہ ڈالے۔ کبھی کبھی ان کے دماغی توازن میں بھی اختلال پیدا ہو جاتا تھا۔ ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اہلیہ کی تکالیف شدت اختیار کر گئیں تو طوطے و خضوع کی طرح مستری صاحب کا مہر و شکر بھی انتہائی قابل تحسین ہوتا۔ مستری صاحب کا مولانا آزاد کے یہاں اُس زمانہ میں قیلم رہ چکا تھا جب انہوں نے "حزب اللہ" قائم کی تھی۔ اس کے علاوہ سراجیہ میں اپنی کسی ملازمت کے دوران، انہیں مولانا فراہی صاحب کے درس قرآن کو بھی سننے کا موقع مل گیا تھا۔ یہ مواقع جو انہیں میسر آ گئے تھے ان کے باعث وہ قرآن مجید کی بعض آیات اور بعض چھوٹی سورتوں کے مطالب بڑے موثر اور بڑے پراعتاد انداز میں بیان کر لیا کرتے تھے۔

ان صفات کے ساتھ مستری صاحب مرحوم پر ایک غیر امتدائی کیفیت کا غلبہ ہو گیا تھا۔ جس کا ایک رخ یہ تھا کہ خانقاہوں اور دینی درس گاہوں کے متعلق ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہاں احساس گناہ کی حس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ان دونوں اداروں کے متعلق وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی! بدھی کر دیتے ہیں وہاں بدھی! وہاں جانے کے بعد آدمی کے اندر سے گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا ہی بڑا گناہ آدمی سے سرزد ہو جائے لیکن ندامت تو بڑی بات ہے۔ یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اور مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کے "دارالاسلام" میں تشریف لانے کے بعد، مستری صاحب کے اس جذبہ کا جب بھی اظہار ہوتا تو اس طبقہ میں جس کے متعلق ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ احساس گناہ کی حس بالکل ختم ہو گئی ہے وہ خاص طور سے مولانا نعمانی صاحب کو ضرور شامل کر لیا کرتے تھے۔

دوسرا رخ مستری صاحب کی غیر امتدائی کیفیت کا یہ تھا کہ وہ پکڑ پکڑ کر اصلاحِ قلب کی مشق کرانے کے نوگر ہو گئے تھے۔ چنانچہ میں ان سے بہت قریب تھا اس لیے مجھے اکثر ان کا تھوڑا مشق بننا پڑتا۔ کہ طیب کے مختلف الفاظ کے متعلق فرماتے کہ انہیں یہاں سے اٹھاؤ اور یہاں مارو۔ انہیں یہاں سے اٹھاؤ اور یہاں مارو۔ پھر امرار دہا کہ اس کی مشق کرنے کے بعد انہیں سناؤں۔ گو یہی کام خانقاہوں میں انجام پائے تو بہا بن جائے اور اسی کو مستری صاحب خدا بچھ دیں تو

”اصلاح قلب ہو جائے۔ مستری صاحب مرحوم کی میرے اوپر خصوصی لطف و کرم کی وجہ شاید یہی تھی کہ انھوں نے غلطی سے پہلی ملاقات کے بعد ہی میرے متعلق یہ رائے قائم کر لی تھی کہ میں ان کی توجہات کو قبول کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہوں۔ اسی لیے انھوں نے پہلی ملاقات ہی سے میرے اوپر توجہ شروع کر دی۔ پھر لکھنؤ اور لاہور میں جب جب ملاقات ہوئی اس سے غافل نہیں رہے بہر حال ”دارالاسلام“ میں ان کی اس روش سے میں عاجز ہو گیا تو مجھے مولانا کی مدد لینا پڑی تب نجات ملی۔ مگر مولانا کی فہمائش سے انھیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا بلکہ اسے انھوں نے اپنی صلاحیتوں کے بروئے کار لانے کی راہ میں مزاحمت سمجھا اور بدل ہو گئے۔

مستری صاحب مرحوم صرف مولوی اردو جانتے تھے مگر اس تلخ حقیقت کو محسوس کرنے کے بجائے وہ اپنے علم و آگہی اور دانش و بینش کے متعلق فریب خوردگی کا شکار ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ جو خیالات ان کے ذہن میں جس طرح جاگیں ہوگی ہیں مولانا بلا حیل و حجت ان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اب مولانا کے لیے ایسا کرنے میں دشواری یہ تھی کہ اللہ نے انھیں کتاب و سنت کے علم اور دینی بعیرت سے نواز رکھا تھا اس لیے وہ ایسی باتوں پر عمل پیرا ہونے سے معذور تھے جن کی حیثیت محض مزموعات کی ہو۔ یا جن کی پشت پر کتاب و سنت کے دلائل کے بجائے صرف ”انا“ اپنا کام کر رہا ہو۔ چنانچہ ایسے موقع پر جب مستری صاحب کی طرف سے کسی غلط موقف کو اختیار کر لینے کی خواہش کا دبے الفاظ میں انہار ہوتا اور مولانا دلائل سے اس کے نقائص ان پر واضح کر دیتے تو مستری صاحب دلائل سے قائل کر دینے یا قائل ہو جانے کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے مولانا کے سامنے تو خاموش ہو جاتے لیکن بعد میں اپنی بددلی اور مایوسی کا اظہار شروع کر دیتے۔ مستری صاحب مرحوم کی یہ غلط روش کسی بدبختی پر مبنی نہ ہوتی تھی۔ ان کی سمجھ کے مطابق بددلی اور بے اطمینانی پھیلا نا بھی غلوں میں شامل تھا۔ مگر حاقی زندگی میں پورے غلوں کے ساتھ بھی اس قسم کی غلطیاں اپنے اثرات دکھا کر رہتی ہیں۔ چنانچہ ”دارالاسلام“ میں مستری صاحب کی غلطیوں نے بھی اپنے اثرات دکھائے اور ”دارالاسلام“ کے اشتیاق میں ان کی بے اعتدالی ایک بہت زبردست عامل بنی رہی۔ الغرض انفرادی زندگی کے لیے مستری صاحب مرحوم کا خنوع و خضوع جتنا قابل ستائش تھا جماعتی زندگی کے لیے ان کی بے اعتدالی اتنی ہی زیادہ مہلک تھی۔

بلاشبہ مستری صاحب مرحوم کی یہ خوبی کی ”جماعت اسلامی“ سے نکلنے کے بعد وہ ”اقامت دین“ کے دشمن نہیں بن گئے اور اس بات کا احساس ہو جانے کے بعد کہ ”جماعت اسلامی“ سے نکل کر انھوں نے غلطی کی ہے ان کا خود مولانا مودودی کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست پیش کرنا کہ انھیں ”جماعت اسلامی“ میں داخل کر لیا جائے، ان کی شخصیت کو ”جماعت اسلامی“ سے نکلنے والے تمام حضرات کی شخصیتوں سے میز کر دیتا ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی صاحب اصلاحی اپنے انٹرویو میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ وضاحت فرماتے ہیں،

... نامناسب نہ ہو گا اگر اس موقع پر یہ بھی بتا دوں کہ جو حضرات ان دنوں جماعت سے نکلے تھے ان

میں سے ایک نہایت نیک منش بنزدگ (مستری صدیق صاحب مرحوم) نے ۲۵ء کے اجتماع دارالاسلام کے بعد خواہش ظاہر کی تھی کہ انھیں جماعت میں پھر داخل کر لیا جائے۔ مولانا نے ان کو جواب دیا کہ کینت تو ایک ضابطہ کی چیز ہے اصل چیز وہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آکر دعوت کا کام کریں کینت کا مسئلہ بعد میں طے ہوتا ہے گا۔

اسی طرح مستری صاحب مرحوم کے قدیم رفیق مولانا ابو محمد صاحب رام نگری اپنے مضمون "جب تحریک اقامت دین کی نیورکھی جا رہی تھی" میں لکھتے ہیں کہ "اجتماع دارالاسلام" کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں،
.... مستری محمد صدیق صاحب جماعت سے الگ ہو چکے تھے، مگر تحریک و دعوت کے مخالف نہیں ہو گئے تھے، وہ بھی اجتماع میں آئے تھے۔

مولانا رام نگری کے مذکورہ بالا مضمون سے مستری صاحب کے متعلق مندرجہ ذیل تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔
اب آگے کی بات سمجھانے کے لیے ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا، ہم نے اوپر مستری محمد صدیق صاحب کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی بڑی خوبی اور خصوصیت کے شخص تھے، رہنے والے سلطان پور ریاست کپورت تھلہ کے تھے، نہ معلوم کیسے بنارس آکر یہاں رہ پڑے تھے، ایک پنجابی مستری خاندان میں عقد ثانی کر لیا تھا، آٹے کی مشین کی مرمت کے بڑے ماہر تھے، دور دور کے لوگ ان کو مشین کی مرمت کے لیے لے جاتے تھے، میں نے ان کی دینی تعلیم کے بارے میں ان سے کبھی کچھ نہیں پوچھا، انگریزی کے صنعتی رسائل دیکھا کرتے تھے تو کافر کی خیال کے، مگر معلوم نہیں ان کے اندام اسلام کے وہ تصورات کیسے پیدا ہو گئے تھے جن پر جماعت اسلامی قائم ہوئی انھوں نے ترجمان القرآن بھی نہیں دیکھا تھا، مولانا آزاد کے یہ تھے، لیکن ہے "الہلال" اور "البلاغ" دیکھا ہوا، مگر کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے تھے۔

مستری صاحب خلعت میں ظن کے ساتھ قرأت پند نہیں کرتے تھے، وہ عرض و نیاز کے انداز میں نماز پڑھتے تھے۔ مستری صاحب کی اسلامی تعلیم بھی معمولی تھی، مطالعہ بھی وسیع نہ تھا، قرآن مجید کے سوال ان کے پاس شاید دینی کتابیں بھی نہ تھیں، اس لیے ان پر اسلامی نظام زندگی واضح نہ تھا، نہ وہ اس کی وضاحت کر سکتے تھے، مگر اصولاً لوگوں کو وہی دعوت دیتے تھے جو دعوت جماعت اسلامی دیتی تھی، جب جماعت کا وجود نہ تھا وہ بار بار مجھے تقاضا کرتے کہ ہم لوگوں کو اسلامی نظام قائم کرنے کی تحریک لے کر اٹھنا چاہئے اور میں بار بار کہتا کہ یہ کام ہم لوگوں کے کرنے کا نہیں ہے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد صاحب

طے سر روزہ دعوت دہلی، منظر اسلام سید مودودی نمبر، ص ۹

طے ایشیا بورم ۲ فورس مشہد ص ۳۱

میں ہمارے سید سلیمان ندوی جیسے فاضل دینی سے کسی ایسے آدمی کو نہ کوکب نہ لگا کر اٹھا جاتا ہے، جب ہم کو کسی طرح اس کام کے لیے تیار نہ ہوئے تو مٹری صاحب دل برداشتہ ہو کر بنارس کی سکونت ترک کر کے اپنے وطن سلطان پور چلے گئے۔

یہاں مولانا اسلامی کا ایک اور قول قابل ذکر ہے مٹری محمد صدیقی صاحب مولانا مودودی سے اختلاف رائے کی وجہ سے ابتدا ہی میں جماعت سے طرد ہو گئے تھے، مولانا مودودیؒ نماز فجر کے بعد تفریح کرنے کے مادی تھے، بنارس میں بھی نماز کے بعد تفریح کو چلے، مولانا امین احسن بھی ساتھ تھے باتوں باتوں میں مٹری صاحب کا ذکر نکل آیا، اسلامی صاحب نے غایا کہ وہ اس مزاج کے آدمی ہیں کہ نمازیں امام کو کوئی ادھر لیکن وہ ارکان ان کی تکبیر پھاڑا کیا کرے؟

مٹری صاحب مرحوم کی زندگی خلوص و محبت اور سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ اللہ ان کی کوتاہیوں سے دگنڈہ فرمائے اور انھیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ (جہادی ہے)

۳۱ ایضاً ص ۲۹ تا ۳۱

محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں بھی حاضر تھا وہاں

کی قسطیں آپ ملاحظہ فرمائیے ہیں جس میں خواجہ صاحب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی حاضری اور جماعت اسلامی کو پیش آمدہ اولین ابتلاء کے واقعات اپنے شہسہ اور دلچسپ انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ مگر اصل واقعات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان واقعات کے پس منظر کو بھی سمجھا جائے جسے خواجہ صاحب محترم ماہنامہ زندگی نو کے خصوصی شمارہ

حجۃ اول میں رقم فرما چکے ہیں۔

میں روپے بذریعہ مینی آرڈر سال فرما کر مذکورہ خصوصی شمارہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مفتی، ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵- سونی والان نیو دہلی۔

آخری نبی کی وسیع دعوت

سلطان احمد دہلوی

آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت زندگی میں کن دور رس تبدیلیوں کی علم بردار تھی اور اس کا دائرہ فکر و عمل کی کن وسیع جہتوں کو محیط تھا اس کا صحیح اندازہ اسی وقت کیا جاسکتا ہے جبکہ اس دعوت کے مخاطبین، ان کے ذہنی و فکری رجحانات اور ان کی عملی زندگی کے تمام خدو خال پورے طور پر نگاہ کے سامنے ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تین لوگ تھے مشرکین عرب اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ۔ آئیے ان میں سے ہر ایک کے ذہنی اور عملی نقشہ زندگی پر ایک نظر ڈالیں۔

مشرکین عرب: دنیا کے ہر نظام فکر و عمل کی طرح شرک و بت پرستی بھی اپنا ایک مستقل نظام رکھتی ہے۔ اور پورے انسانی زندگی کو ایک خاص سانچے میں ڈھالتی ہے۔ بت پرستی کا نظریہ کوئی مجرور اور محدود چیز

نہیں جس کا معاملہ کچھ خدا ساختہ خداؤں کے سامنے تسلیم خم کرنے اور ان کی نیاز مندیاں بجالانے پر ختم ہو جاتا ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ پیر ایک پوری توہماتی شریعت کو ختم دیتی ہے۔ جو اپنے ماننے والوں کی زندگیوں پر اپنے دھرس اثرات مرتب کرتی ہے۔ سورہ انفاس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی اس پسندیدہ شریعت کی تفصیل بیان کی ہے۔ زندگی کی دوسری شریعت سی نعمتوں کی طرح کھیتی باڑی اور مویشی وغیرہ اہل عرب کی وہ خاص نعمت تھی جس پر اللہ تعالیٰ کی صریح شکر گزاری اور اس کے بندوں کے حقوق کی ٹھیک ادائیگی کے ذریعہ ہی یہ لوگ اپنے کو دنیا و آخرت کی سعادتوں سے بہکنا کر سکتے تھے۔ لیکن زندگی کے دوسرے بے شمار معاملات کی طرح اس سلسلے میں یہ بت پرست قوم عجیب و غریب توہمات کا شکار تھی۔ اور اس خود ساختہ شریعت کے مختلف مظاہر تھے جن کی اس کے ہاں کافر طائی تھی۔

مشرکانہ شریعت کے مظاہر:

۱۔ گھومتوں اور مویشیوں میں بتوں کی شرکت:

وَحَمَلُوا ثُبُورَهُمْ وَإِذَا رَأَوْا تِلْكَ الْأَمْثَالَ لَمَّا جَاءُوا قَالُوا هَٰؤُلَاءِ أَمْثَالُ الْبَشَرِ لَئِنْ كُنَّا لَهُمْ مُدَّةً أَوْ قَلِيلًا لَلِشِّرِكَاءِ الْإِنْسَانِ مُدْرِكُونَ ۚ فَمَا كَانَ لِمَنْ يَلْمِزُهُمْ فِيهِمْ قَوْلًا لَّيْسَ كَالْفُتُورِ ۚ

اور انھوں نے ٹھہرایا اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور مویشی کا ایک حصہ اور کہ اگر اللہ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق اور یہ بت پرستی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَلْبِسُ

(انعام، ۱۳۶)

باروں (بتوں) دیوتاؤں کے لیے ہے سچا بار
ساجی داروں کا ہے وہ تو اللہ تک نہ پہنچے گا اللہ جل جلالہ
کا ہے وہ ہمارے ساجیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ کتنا برفیولہ
ہے جو یہ کرتے ہیں۔

موشیوں کے سلسلے میں ان کے اندر اور بھی طرح طرح کے توہمات پائے جاتے تھے۔

اور انھوں نے کہا یہ موشی اور کھیتاں ہیں جن کی سہا ہے۔
انھیں بس وہی کھا سکتے ہیں (بتوں کے پرہیز وغیرہ) جنھیں
ہم چاہیں ان کے خیال کے مطابق۔ جبکہ دوسرے موشی ہیں جن
کی سواری منہ ہے۔ اسی طرح کچھ موشی ہیں جن پر یہ (بتوں کے
وقت) اللہ کا نام نہیں لیتے۔ (بلکہ بتوں کا لیتے ہیں اور اسے
اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں) اس پر جھوٹ باندھتے جو اسے
جلد ہی وہ انھیں بدل دے گا اس کا جھوٹ جھوٹ باندھتے تھے اور
انھوں نے کہا کہ ان موشیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خاص
ہمارے مردوں کے لیے (حلال) ہے اور ہماری عورتوں کے لیے
حرام ہے۔ البتہ اگر وہ ماہا ہو تو اس میں سب ساجی ہیں۔ جلدی
وہ انھیں بدل دے گا ان کے اس بیان کا ضرور حکمت والا
علم رکھنے والا ہے۔

وَقَالُوا هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَزْبٌ جَبْرٌ لَا يَخْلُقُهَا
إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرَحْمَةٍ مِنَ الْأَنْعَامِ حَرَمَتْ
ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهَا أَفْتَرَأَوْا عَلَيْكُمْ سَيِّئُ مَا يَحْكُمُ بِهَا
كَأَنَّا لَا نَفْقَهُونَ هَذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِّذَوْنِنَا
مَحْرَمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُمْ
فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ مَا سَيَجْزِيهِمْ وَهُمْ غُلَامٌ
لِّسَلْطَنِهِمْ فِيهِمْ ه

(انعام: ۱۳۸-۱۳۹)

ساجی زندگی میں قوم عرب کی یہی اعتدالیاں ہمراہ راست ان کے مشرکانہ تصورات و عقائد کا نتیجہ تھیں۔ تحلیل و

تحريم کے سلسلے میں ان کی مذکورہ بالا بے بنیاد روش کو قرآن ان کے انہی عقائد کا شرع قرار دیتا ہے:

ضرور جلد کہیں گے وہ جنھوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کا
ساجی ٹھہرا یا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کے راستہ پر نہ پہنچتے
نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہم کسی جبر کو حرام قرار دیتے۔ اسی
طرح جھٹلانے کی راہ پکڑی انھوں نے جان سے پہلے تھے یہاں
تک کہ انھوں نے ہمارے مذہب کا نو چھلکہ کہو کیا تھا اسے
کوئی یقینی چیز ہے تو ہم اسے یہ نکالنا تم تو بس وہی گمان

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ
مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَزْمٌ مِنْ
شَيْءٍ هَذَا كَذَابٌ كَذِبٌ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا آيَاتِنَا قُلْ هَلْ
يَسْتَكْبِرُ عَنْ عَذَابِ اللَّهِ قَوْمٌ لَّا
يَتَذَكَّرُونَ إِنْ يَتُوبَا فَإِنَّكُمْ إِلَهُكُمْ

انعام: ۱۲۸

کی پیروی کرتے ہو۔ اور سب سے بڑے کام ہے۔

۲۔ قتل و لواط

خود قاتل کے ڈر سے اپنے ہی جگر گوشوں کو مرنے کے گھاٹ اتار دینا، اس سے بڑھ کر سماجی بُرائی اور کیا ہو سکتی ہے۔ جو بے نصیب طبقہ انسانیت اپنی اولاد کے سلسلے میں رحم و مہمکت کے جذبات سے یکسر عاری ہو کر اپنے ہاتھوں سے انھیں قتل و لواط سے نہ چو کے، حام انسانیت کے سلسلے میں غزاری و ہمدردی اور ان کے جسم و جان کی حفاظت و بقا کی اس سے کیا توقع رکھی جاسکتی ہے۔ عرب کے بزرگین اس بدی کی لعنت میں بھی بری طرح گرفتار تھے جسے قرآن ان کے معبودان باطل کی براہ راست اکساہٹ کا نتیجہ قرار دیتا ہے:

وَكَذَلِكَ زَيْنَ يَعْشَرُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
فَقُتِلَ أَوْلَادُهُمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُزَكَّوْهُمْ
وَيُطَهَّرُوا عَلَيْهِمْ دِيْنُهُمْ وَكُتِبَ لَهُمْ
اللَّهُ مَا فَعَلُوا قَدَرَهُمْ وَمَا يُفْعَلُونَ
(انعام: ۱۲۷)

اور اسی طرح خوش ناما دیاسے بہت سے شرکین کے لیے اپنی اولاد کو مار دینے کو ان کے سماجی داروں (بھائیوں اور دیوی دیوتاؤں) نے تاکہ وہ انھیں تباہ کریں اور ان کے اوپر ان کے طریقہ زندگی (دین) کو گڈ محض کریں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو تم ان کو اور وہ لوگ ان پر تباہی کی تمہیں اس خوف نظر کرو۔

آگے بھی قرآن نے یہی بات کہی کہ ان کا یہ شرمناک جرم شرک و بت پرستی کی صورت میں خدا تعالیٰ پر بے جا الزام تراشی کا نتیجہ ہے۔

فَذَحِّرِ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ مَسْفُوحًا
يَعْنِيهِمْ وَحَرِّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فَنَسُوا
عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا مَا كَانُوا مُحْتَدِينَ
(آیت: ۱۲۸)

یقیناً گھانا کیا جنھوں نے اپنی اولاد کو مارا حماقت سے بغیر کچھ بوجھ۔ اسی طرح اللہ نے جو انھیں روزی دی (اس کی بہت سی چیزوں کو اپنے لیے حرام ٹھہرایا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ یقیناً انھوں نے گمراہی کا راستہ چلایا اور وہ راہ یاب نہیں ہوئے۔

اس پس منظر میں ان کی خرافاتی شریعت کو مسترد کرتے ہوئے قرآن نے ان کے سامنے صحیح دین داری کے جو خدوخال پیش کیے اس کے وسیع تر دائرے کی جھلک ہیں آیات ذیل میں نظر آتی ہے:

قُلْ تَعَالَوْا أَتِى سَاعَةً مَّا نَعْتَصِدُكُمْ
أَوْ تَكْفُرُوا بِهِمْ فَأُولَئِكَ سَيُعَذِّبُ اللَّهُ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
فَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّكُمْ مَن قَتَلْتُمْ
أُولَئِكَ تَكُونُوا قَاتِلِي أَنْفُسِكُمْ
وَكُلُّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
فَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ
إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ
إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

کہو کہ آؤ میں تم کو پھر کر سناؤں تمہارے رب تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو سماجی مت بناؤ۔ اور ان باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اپنی اولاد کو قاتل کے ڈر سے جان سے نہ ملو۔ ہم تم کو عذبی دیتے ہیں اور حق کو بھی۔ اور سب سے بڑے کام ہے۔

طہ: ۱۳۱

الَّذِينَ دَلَّوْا عَلَيْهِمْ وَمَا كُنْهُمْ يَتْلُوْنَ

وَلَا تَقْرَأُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِتَحْقِيقِ اَحْسَنُ
حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَافُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وِزْرًا وَاِذَا
قُلْتُمْ قَاعِدُوْا وَاَنْتُمْ كَاٰفِرُوْنَ وَبِعْهْدِ
اللّٰهِ اَوْفُوْا ذٰلِكُمْ وَمَا كُنْهُمْ يَتْلُوْنَ

انعام ۱۵۱-۱۵۲

- - - - -

- - - - -

- - - - -

اس تاکید کے ساتھ کہ :

وَاَنْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيْلَ فَتَفْترِقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ
ذٰلِكُمْ وَمَا كُنْهُمْ يَتْلُوْنَ

آیت ۱۵۳

کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہوں یا چھپی۔ اور اس جان کو

قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے سوائے حق کے اس
کی اللہ نے تم کو تاکید کی ہے تاکہ تم سمجھو اور تمہیں کے
پاس نہ جاؤ سوائے اس طریقہ کے جو بہتر سے بہتر ہو یہاں
تک کہ وہ اپنی کجی کو ترک کر دینا چاہے۔ اور نابالغوں کو پورا
کرو انصاف سے ہم کسی جہل پر اس کی طاقت سے اوپر کا
بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جب تم بات کہو تو انصاف سے کہو
خواہ وہ صاحب معاملہ اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ
کے بیان کو پورا کرو۔ اس کی اس نے تم کو تاکید کی ہے تاکہ تم
یاد دہانی حاصل کرو۔

اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا ستم اس کی (پوری طرح)،
پیروی کرو۔ اور دوسری پگند ٹڈیوں کو نہ پکڑو کہ وہ تمہیں اس
کے (اللہ کے) راستہ سے ہٹا دے اور دھڑک دے۔ اس کی
اس نے تم کو تاکید کی ہے تاکہ تم پیچ کر رہو۔

ان آیات کے بعد میں وسیع دائرہ پر مشتمل مختلف سماجی برائیوں سے منع کیا گیا ہے اور بعض انتہائی اہم مثبت تعلیمات دی
گئی ہیں، اس سلسلہ بیان میں برائیوں کے ذیل میں ایک جامع بات ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منھا وما باطن
کہی گئی ہے، جس کی تفصیل مختلف تفسیری روایات کی روشنی میں زنا کی مختلف صورتوں، محرمات سے نکاح اور شراب نوشی
وغیرہ کے گئی ہے۔ لیکن سب بات یہ ہے کہ یہ الفاظ عام ہیں جو کھلی اور چھپی بدی اور برائی کی جملہ صورتوں کو محیط
ہیں۔ مفسرین میں امام رازی نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔

زیادہ بہتر ہے کہ اس مانعت کو کسی خاص قسم کے ساتھ
مخصوص نہ کیا جائے۔ بلکہ بے حیائی کے تمام کاموں کی
نسبت سے خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے یہ اپنے عموم پر ہوتی رہے
اس لیے کہ یہ لفظ عام آیا ہے۔ اور اس مانعت کو لازم کرنے
والا معنی جو اس کا ہے حیائی کا کام ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح عام

والا وانی ان لا یخص هذا النہی بنوع
معین بل یجوز علی عمومہ فی جمیع
الفواحش ظاہرھا و باطنھا لان اللفظ
عام والمعنی المواجب لهذا النہی وهو
کونه فاحشہ عام ایضا ومع عموم اللفظ

والمعنى يبين التخصيص على وجهين

دکھ لیں کہ کسی ایک مفہوم کے ساتھ خاص کتاب میں
کے خلاف بات ہوگی۔

یہی بات اسی پس منظر میں اس سے پہلے اسی سورہ میں بدیں الفاظ کہی گئی ہے،

وَلَا تَطْرُقُ عَلَيْهِمُ الْمَسْجِدَاتُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُكْسِبُونَ إِلَّا نَجْمٌ سَاجِدُونَ يَمُوتُونَ كَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ
اور گناہ کھلا ہو یا چھپا دسب، چھوڑ دو ضرور جو گناہ
کی کائی کرتے ہیں انھیں بدلے گا اس جرم کا جو یہ کرتے
تھے۔ (انعام: ۱۳۰)

اس کی تفسیر میں بھی الم موصوف نے ایک قول اسی وسعت کا حامل نقل کیا ہے اور اسی کو راجع قرار دیا ہے۔

ان هذا المعنى عام في جميع المحرمات و
هو الاصح لان تخصيص اللفظ العام بصورة
معينة من غير دليل غير جائز
یہ ممانعت عام ہے تمام حرام کی ہوتی چیزوں کے سلسلے میں
اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ کسی عام فقہی تخصیص
کسی مخصوص صورت سے کسی دلیل کے بغیر جائز نہیں ہے۔

رأس المفسرين علامہ ابن جریر طبری نے یہی بات مزید تفصیل سے کہی ہے۔ آیت بالا کی تفسیر میں ذکر کردہ طریقات سے
ملتی جلتی روایتیں نقل کرنے کے بعد اس مقام پر اپنی ترجیحی رائے وہ ان لفظوں میں پیش کرتے ہیں۔

والصواب من القول في ذلك عندنا ان
يقال ان الله تعالى ذكره تقدم الى خلقه
بترك ظاهر الاثم وباطنه وذلك مسره
وهذا تيميم ولا اثم كلما همى الله به
من معاصره وقد يدخل في ذلك سر الزنا
وعلاينه، ومعاهدة اهل الراسيات
واولات الاخذاء منهن ونكاح حلال
الآباء والامهات والبنات والطواف بالبيت
عرباناً وكل معصيته لله ظهرت او بطن
واه كان ذلك كذلك وكان جميع ذلك
اثماً وكان الله هم بقوله وذروا ظاهر الاثم
ہمارے نزدیک اس سلسلے میں ٹھیک بات یہ ہے کہ کھپا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے دہرہ کھلے اور چھپے ہر طرح
کے گناہ کو چھوڑنے کی بات رکھی ہے۔ یعنی وہ جو بد شے ہیں
کیا جائے یا علانیہ۔ اور گناہ (اثم) کا مطلب ہے مردہ چیز
جس کے ذریعہ اس کی حرام کردہ چیزوں سے اللہ کی نافرمانی
کی جائے۔ اس کے اندر لازمی طور پر چھپا اور کھلا ہوا زنا
جھنڈے والی (پیشہ ور)، اسی طرح ان میں آشائیاں کرتی
بھرتی صورتوں کے معاہدے، باپ کی بیویوں اور ماؤں اور
بیٹیوں سے نکاح، خانہ کعبہ کا گئے طواف اسی طرح اللہ کی
ہر نافرمانی خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی شامل ہے۔ جب معاملہ یہ
ہے اور یہ تمام چیز (اثم و گناہ) ہیں اور اللہ نے اس بات کو

سے نتائج خفیہ: ۳۱/۱۱۱۱ علامہ سابق: ۱۴/۱۱۱۱

وَمَا بَطُنَ جَمِيعٌ مَّا ظَهَرَ مِنَ الْأَشْمِ وَ
 جَمِيعٌ مَّا بَطُنَ لَمْ يَكُنْ لِاحِدٍ مِنْهُمْ
 مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ أَوْ مِنْ شَيْءٍ لَا يَحْتَدِ
 قَاطِعَةً ۝

حرام رکھا ہے کہ اور کھلے اور چھپے گناہ کو چھوڑ دو۔ یعنی تمام
 وہ گناہ جو کھلے ہوں یا جو چھپے ہوں۔ تو کسی کے لیے جائز
 نہیں کہ اس میں سے کسی چیز کو خاص کرے اور دوسری کو
 چھوڑ دے۔ سوائے اس کے کہ اس کے پاس کوئی ایسی دلیل
 ہو جس کے بعد کچھ کہنے کا موقع نہ رہے (جو ظاہر نہیں ہے)
 سورہ اعراف میں یہی بات بعض اہم نکات کے اضافہ کے ساتھ کہی گئی ہے۔ اور آخر میں شرک کی صورت میں خدا
 تعالیٰ پر جو بے بنیاد تہمت طرازی ہوتی ہے اس کی تردید ہوئی ہے۔ جس سے تہ چلتا ہے کہ اس سے قبل گناہ کے ساتھ
 بغاوت و سرکشی کے جس اجتماعی جرم سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے وہ براہ راست اسی شرک و بت پرستی کا نتیجہ ہے۔
 قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَمَا بَطُنَ وَالْأَشْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ
 سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
 تَعْلَمُونَ ۝ (آیت ۱۳۳)

کہو میرے رب نے جو چیز حرام ٹھہرائی ہے وہ بے حیائی کے
 کام میں خواہ کھلے ہوں یا چھپے۔ اور گناہ اور ناحق سرکشی
 کو۔ اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو سا جھی ٹھہراؤ جس
 کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اور یہ کہ تم اللہ پر
 وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔

۳۔ طریقہ آبائ کی اندھی پیروی : شرک و بت پرستی کے بطن سے ابھرنے والا ایک دوسرا مرض جس میں اس کی نام
 لیا عرب کی یہ امت بری طرح گرفتار تھی، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے اور ان
 کی دوش زندگی کی اندھی پیروی تھی۔ آخری پیغمبرؐ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت حق پیش کی اس کے جواب میں انھوں
 نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم اپنے اسلاف اور بزرگوں کی ایک طریقہ کا پابند دیکھتے آئے ہیں اور ہم اس سے سرو متجاوز نہیں کر سکتے۔ اپنی
 توہم پرستی کے اندھ پن میں یہ لوگ فرشتوں کو نوز بائد خدا تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اور ان کے نام پر مورتیاں بنا کر
 ان کے سامنے سر نیاز فرم کرتے تھے۔ اس کے حق میں دلیل اس کے سوا دوسری نہ تھی کہ :

بَلَىٰ قَالُوا إِنَّا وَحَدُّنَا عَلَىٰ آمَنَةٍ
 وَإِنَّا عَلَىٰ آكَارِهِمْ مُّقْتَدُونَ (نحز، ۲۳)
 بلکہ انھوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقہ پر پایا ہے۔
 اور ہم انھیں کے نقوش کو پرکڑے سیدھے راستے پر ہیں۔
 اور یہ بات کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص نہ تھی۔ آپ سے پہلے دنیا میں جتنے انبیاء و علیہم السلام آئے سب کو
 اپنی قوم کے سربراہ اور لوگوں سے سری ایک جواب سننے کو ملا :
 وَكَذَٰلِكَ يَفْتَرُونَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بِهِ سُلْطَانٌ
 وَكَذَٰلِكَ يَفْتَرُونَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بِهِ سُلْطَانٌ

وَمَا مِنْ مُعْجَزَةٍ لِّلْمُرْسَلِينَ إِلَّا فِي مَعْلُومَةٍ
وَمَا مِنْ مُعْجَزَةٍ لِّلْمُرْسَلِينَ إِلَّا فِي مَعْلُومَةٍ
وَمَا مِنْ مُعْجَزَةٍ لِّلْمُرْسَلِينَ إِلَّا فِي مَعْلُومَةٍ
وَمَا مِنْ مُعْجَزَةٍ لِّلْمُرْسَلِينَ إِلَّا فِي مَعْلُومَةٍ
وَمَا مِنْ مُعْجَزَةٍ لِّلْمُرْسَلِينَ إِلَّا فِي مَعْلُومَةٍ
وَمَا مِنْ مُعْجَزَةٍ لِّلْمُرْسَلِينَ إِلَّا فِي مَعْلُومَةٍ
وَمَا مِنْ مُعْجَزَةٍ لِّلْمُرْسَلِينَ إِلَّا فِي مَعْلُومَةٍ
وَمَا مِنْ مُعْجَزَةٍ لِّلْمُرْسَلِينَ إِلَّا فِي مَعْلُومَةٍ

اور اسے (اللہ کو) پکارا اور اس کے لیے بے شک
ہوئے۔ یعنی اس نے تمہیں اپنی مہارت کے معاملہ میں اس کے
تمام مواقع میں تجھے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کی طرف سے اس کی ہر بات
پوری ہے، جن کی معجزات کے ذریعہ تائید کی گئی، ان تمام
معاملات میں جن کی انہوں نے خودی اللہ کے سلسلے میں اور وہ
جو (مختلف) شریعتیں لے کر آئے اور وہ جو اس کی عبادت کے
معاملہ میں انہوں نے اخلاص کی بات کہی، اس لیے کہ اللہ
تعالیٰ کسی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک
کہ اس کے اندر دو باتیں نہ پائی جائیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ صحیح ہر اور
شریعت کے مطابق ہر اور شرک کی آئینہ سے پوری طرح پاک ہو۔

اسی طرح سورہ بقرہ میں مشرکین کا اپنے معبودان باطل سے غیر معمولی تعلق کو واضح کرنے کے بعد جیکہ اللہ کے اثر سے
توحید و تحلیل کے دائرے میں انہوں نے طرح طرح کی بے اعتدالیاں اختیار کر رکھی تھیں اور محض اپنے جی سے اللہ تعالیٰ کی
حلال کردہ نعمتوں میں سے بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا، اسے شیطان کی دوسرا مذاہمی قرار دیتے ہوئے
حدائی فرمان یہ نازل ہوا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْمَوَارِثِ
طَبِيعًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّ يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

اے لوگو! کھاؤ ان تمام چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال
اور پاکیزہ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھانا
دشمن ہے۔ تمہیں تو وہ بس برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور
یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔

(بقرہ ۱۷۸-۱۷۹)

آگے فرمایا کہ زندگی کے اس دائرے میں ان کی یہ بے اعتدالی محض آباد و اہلاد کی اندھی پیروی کا نتیجہ ہے۔ یہی چیز ہے جس
نے اس اہم ترین مسئلہ میں انہیں صواب سے منحرف کر رکھا ہے۔ اور ان کی پوری جمیعت اندھوں بہروں کا ایک گلابن کرہ
گئی ہے۔

وَأَقْبِلْ لِحُكْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُرِيدُ لِّلْكَافِرِينَ
بِالْإِيمَانِ مَتَابَعَةً ۚ إِنَّ يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جسے اللہ
نے انما ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں ہم تو پیروی کریں گے اس

لہ ایمان کے احکامات کے لیے تفسیر ابن کثیر ۲۰۳/۱

لَا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ
وَمَثَلُ الْيَاقِينِ كَقَوْمٍ ذُكِّلَ لَهُمْ
لَا يَنْتَفِعُونَ مِنَ الْمَنَادَةِ عَلَيْهِمْ
لَا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ

(آیہ ۱۵۰ - ۱۵۱)

کیسے ہم نے اپنے آپ کو توبہ کرنے سے باز رکھا
اور وہ بھی کہ ان کے آپا، واحد کہہ جتے نہ ہیں نہ انہیں
توبہ کی کچھ خبر ہو

اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس سلسلے میں جاہ امتثال کی طرف رہنمائی اس طرح فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلُوا مِن ثَمَرَاتِ مَا نَوَّلْنَا
كُمُ وَأَشْهُرُوا لِشَوَاهِدِ مَا كَفَرْتُمْ
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِمُ يَغْيِرُ اللَّهُ فَمَن اضْطُرَّ
خَبِيرًا يَمْ وَلَا حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِنِ اللَّهُ فَعَلَهُ
نَحِيمٌ

(ایضاً، ۱۵۲ - ۱۵۳)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ ان پائیزہ چیزوں سے جو ہم
نے تمہیں روزی دی ہیں۔ اور اللہ کا احسان مانو اگر تم پس
اس کی ہندگی کرتے ہو۔ اس نے تمہارے اوپر حرام طور پر
حرام قرار دیے، مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیز جسے غیر
اللہ کے نام پر قربان کیا جائے۔ سو جو کوئی (اس کے لیے) مجبور
ہو جائے اس طور پر کہ اسے دلی رقت ہو نہ (ناگزیر حد سے کٹے)
بڑھنے والا ہو سو اس پر کوئی گناہ نہیں، فرد اللہ بخشنے والا
رحم کرنے والا ہے،

مرد شیروں کے سلسلے میں مشکین عرب جن بے اعتدالیوں کا شکار تھے اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں ہے مختلف قسم کے
جانوروں کے سلسلے میں انہوں نے اپنے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ قرآن نے ان کے ان باطل خیالات کی تردید
کرتے ہوئے فرمایا:

مَنْ جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَهِيمَةٍ مَّا سَلَكْتُمْ وَلَا وَ
صِيلَةٍ وَلَا حَلَامٍ فَلَئِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَفْزَعُنَّ
عَنِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

(آیت: ۱۰۳)

اللہ نے کوئی بیکر، سائبہ، وسیلہ اور عامی نہیں بنایا۔ البتہ
وہ جنہوں نے انکار کیا اللہ پر (اس کا) جھوٹ باندھتے ہیں۔
اور ان میں اکثر سمجھے نہیں ہیں۔

وہ اونٹنی جو پانچ بچے جن چکیتی جس میں آخری نہ ہوتا، عرب جاہلیت اس کے کان چھاڑ دیتے، اس پر سواری کرنا اپنے
لیے حرام کر لیتے ماسے نہ کسی گھاٹ سے ہانکا جاتا، نہ کسی چراگاہ سے روکا جاتا اور کوئی عاجز و در ماندہ مسافر بھی اس پر سواری
کی حرمت نہ کرتا۔ اس کا نام بچر تھا۔ آدمی سفر سے سلامت واپسی اور بیماری سے شفا یاب ہو کر اٹھنے پر نہ مانتا تھا اگر ایسا ہوا
تو میری پر اونٹنی کھلی چھوٹی ہے گی۔ یہ سائبہ تھی اور بیکر کی طرح اس سے بھی کسی قسم کا کام نہ لیا جاتا تھا۔ اسی طرح ان کا ایک
خیال تھا کہ اگر بکری مار دے تو وہ (مادہ) ان کی۔ اور اگر بچے تو وہ ان کے معبودوں کا حصہ ہو گا۔ اور اگر وہ نہ تو ان کا حصہ

بعد میں ان کے اس انجام سے دوچار ہونے کی واحد وجہ بتائی کہ یہ لوگ دنیا کے اندر خواہشات کی پیروی کے دام میں گرفتار ہے۔

سویا وہ چاہنے سب کی طرف سے واضح عقل پر ہر ایک طرح
ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے بڑے عقل خوش ناکہ دیتے گئے
اور یہ لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوں۔
(آیت: ۱۲)

آخری پیغمبر کی وصیت کو یہ لوگ جو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے تو اس راہ کی دوسری رکاوٹیں اپنی جگہ، ان کا اصل
مرض یہ تھا کہ یہ لوگ خواہشات نفس کے دام میں اسیر تھے۔ اور آخر کے ادھار سود سے کسی خاطر دنیا کی نقد آسودگیوں
اور کائناتوں با نفاذ دیگر اپنی ہوس پستیوں سے دست بردار ہونے کے لیے کسی طرح آمادہ نہ تھے۔

فَإِنْ لَّمْ يَتُوبُوا لَآتِيهِمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ مَّا مِنْ أَعْلَى مَقَرٍّ
تَبِعَ هَوَاهُ يُخَيِّرُ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَخِيدُ سِيقَا لِنَظَائِرِهِ
سوا گئے تمہاری بات نہ مانی تو سمجھ لو کہ یہ اپنی خواہشات
نفس کی پیروی میں لگے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر راہ
ہٹا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی رہنمائی سے بے نیاز ہو کر
اپنی خواہش نفس کی پیروی میں لگ جائے۔ مگر وہ اللہ
(ایسے) نافرمان لوگوں کو راہِ یاب نہیں کرتا۔
(قصص: ۵۰)

۵۔ انسانوں کی حکمرانی :

دنیا کے ہر نظام فکر و عمل کی طرح شرک و بت پرستی کا یہ خاصہ بھی اپنی جگہ
ہے کہ اس کے فلسفے اور بنیادوں میں جزوی طور پر جو اختلافات بھی پائے
جالتے ہیں عملی زندگی میں اس کا یہ نتیجہ متفقہ طور پر سامنے آتا ہے کہ سوسائٹی کا مٹھی بھر نمایاں طبقہ اس کا نمونہ
اور سرپرست بن کر ابھرتا ہے۔ اور وہ آبادی کی عظیم اکثریت کو اپنے پسندیدہ راستے پر لگانے کے لیے سر دھڑکی بڑی
لگا دیتا ہے۔ آج کی مروجہ اصطلاح میں اسے ہم مفادات حاصلہ (Common Interests) کا نام دے سکتے ہیں
جنہیں قرآن قوم کے سربراہ مردہ لوگ 'ماتوم' اپنی بڑائی کے نش میں شر سار 'الذین استکبروا' اور لیڈران قوم
'الذین اتبعوا' کے نام سے یاد کرتا ہے۔ چونکہ ان کے تمام تر مفادات اسی مروج نظام زندگی سے وابستہ ہوتے ہیں
اس لیے وہ اس کے پورے ڈھانچے اور اس کے تمام کل پر زوں کے ساتھ اس کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنا پورا اثری
چرائی کا زور صرف کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر ہے ان کا یہ مقصد صرف شرک کے فلسفے اور اس کی بنیادوں کے باقی
رہنے سے حاصل نہیں ہو سکتا یہ مقصد تو اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جبکہ اس سے وابستہ پورے نظام زندگی کے پھلنے
پھولنے کے مواقع حاصل ہوں اور شرک کے ساتھ اس سے متعلق پوری شریعت بھی پوری طرح زندہ و برقرار ہو جائے۔

ان کے گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں مذکور ہیں اور اس کی بنیادوں کا مٹنا ہی ہو کر
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

نظام شرک کا یہی آپسی ٹھکانہ ہے جسے قرآن نے سیدنا ابراہیمؑ کی دعوت کی تفصیل کے ذیل میں، مودۃ بینکم ف
العیونۃ السہ نیا، کے بیخ الفاظ میں بیان کیا ہے جبکہ قیامت کے روز اس شیرانے کو بکھر جانے کے سبب ان میں
سے ہر ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوگا۔

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ
أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ
وَيَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَمَا وَلَكُم
الْمَنَاءُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ (عنکبوت: ۲۵)

اور اس نے (ابراہیمؑ نے) کہا کہ تم نے اللہ کو جو مجھ سے
تینوں کا جو سہارا پڑا ہے تو محض دنیا کی زندگی میں باہمی محبت
و تعلق کے سبب۔ بعد میں قیامت کے دن تم میں سے ایک
دوسرے کا انکار اور ہر ایک دوسرے کو نفرت طاعت کرے گا
اور تمہارا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ اور تمہارے لیے کچھ مددگار نہیں

آخری نبیؐ کی دعوت کے بیان میں قرآن نے اس حقیقت کو بار بار ابھارا ہے کہ کس طرح قوم کا سربراہ وہ یہ
قتدرائے اوج الوقت نظام شرک و کفر کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھ کر قرآن اور اس کے عطا کردہ نظام
فکر و عمل کا انکار کرتا تھا اور اپنے اثر و اقتدار کی دھونس جا کر عوام الناس کو اپنے پسند کردہ ماسٹر پر چلنے کے لیے مجبور
کرتا تھا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ بِهِذَا
النَّبِيِّ أَوْ لَنَأْمُرَ بِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ
شَاءَ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ
رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يَقُولُ
لَئِمَّا الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنشَأَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ه
(سبا: ۳۱)

اور کہا جن لوگوں نے انکار کیا کہ ہم ہرگز اس قرآن پر
ایمان نہ لائیں گے، نہ اس چیز پر جو اس سے پہلے رہی اور ان
و انہیں و فیہ اور اگر تم دیکھتے (تو یہ عجیب منظر ہوتا) جبکہ یہ
بے انصاف اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے دوسرے مالک
ان میں سے ہر ایک دوسرے کی بات کو بٹل رہا ہوگا کہیں
گے وہ لوگ جو دباے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے
ہوئے تھے۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔

اس کے بعد قرآن خدا کے حضور ان کے اس آپسی ٹھکانے کی تفصیل ان لفظوں میں پیش کرتا ہے،
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ
اسْتَضَعُوا آمَنَّا مَدَنَّا كُمْ عَنِ
الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ
وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا وَا بَلْ مَكَرُ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

کہا ان لوگوں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے
جو دبے ہوئے تھے کیا ہم نے تم کو روکا تھا اسی سے جبکہ
و تمہارے پاس آئی۔ بلکہ تم خود مجرم تھے۔ اور کہا ان لوگوں
نے جو دبے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے
تھے بلکہ تمہاری رات (دن کی حد پر) (جو اس کا سبب تھا)

لَا تَسْتَوِيْنَا اَنْ تَكْفُرَا بِاللّٰهِ وَتَجْعَلُوْا
لَهٗ اٰنْدَادًا وَاَسْرَوْا اللّٰهَ اَمَةً لِّمَا كَانُوْا
اَلْعِدَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ فِيْ اَعْنَاقِ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يَجْزُوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ (آیت: ۲۲-۲۳)

جگہ ہم کو کلمہ دیتے تھے کہ ہم خدا کا شریک نہ بنیں
یہ (دوسروں) کو سامی قرار دیں اور وہ شریکوں کو
جہاں گئے جبکہ عذاب کو بھیجیں گے اور وہ لوگ جہنم میں
کفر کیا ان کی گردنوں میں ہم زنجیروں ڈالے ہیں گئے ان
کو بدلہ دی تو طے کا جوہ کرتے رہے تھے۔

قرآن کہتا ہے یہ کچھ ایسی چیز کے ساتھ خاص نہیں، نظام شرک و کفر کے علم بردار ہر دور میں، اپنی دنیوی حیثیت
سے دھوکا کھا کر حضرات انبیاء علیہم السلام کے دربار آنے والی شریعتوں کا ان کی جملہ تفصیلات کے ساتھ انکار کرتے
رہے ہیں۔ چنانچہ آگے فرمایا،

فَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا
قَالَ مَسُوْخُوْهَا اِنَّا جِئْنَا اُرْسِلْتُمْ فِيْهَا كَاذِبِيْنَ
وَقَالُوْا اَعْنِمْ كُنَّا اُمَمًا لَّا وَاَوْلَادًا وَاَمَّا عَنِ
يَمْعَنًا مِّثْلَ (سبا: ۲۴-۲۵)

اور ہم نے کسی بستی میں جو ڈرانے والا بھی بھیجا تو اس کے
خوش حال لوگوں نے کہا کہ (رسول!) تم جس چیز کو دے کر بھیجے
گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور انھوں نے کہا
کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے بڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم پر
عذاب نہیں ہونے کا۔

نظام کفر و شرک کے ان وسیع دائروں کو شیش نظر رکھتے ہوئے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آخری نبیؐ نے اسے
منہدم کرتے ہوئے جب اس کی جگہ توحید کا آواز بلند کیا تو اس کے شیش نظر نظام زندگی میں کتنی دوسرے تبدیلیاں برپا
ہوں گی۔ اور قرآن کی یہ پیار فکر و عمل کے ممکن انقلاب سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہو سکتی تھی کہ:

اَتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَا رَقِيْبًا
مَا تَذَكَّرُوْنَ (اعراف: ۳)

پیروی کرو اس پر سے (دعوہ دین) کی جو تمہارے رب کی
طرف سے تم تک اتارا گیا ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر دوسرے
کار سازوں کے کہے میں نہ رہو۔ تم بہت کم یاد دہانی حاصل
کرتے ہو۔

ضروری اعلان

بعض حضرات ہانامہ زندگی نو کے سلسلے میں انتظامی امور کی بابت بھی خطوط پان والی کوٹھی، علی گڑھ
کے پتہ پر بھیج دیتے ہیں ضروری عرض ہے کہ ترسیل زر و جملہ انتظامی امور کے لیے مراسلت
مینجر ہانامہ زندگی نو ۱۵۲۵، سویموالان، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲ کے پتہ پر کی جائے صرف مفوضین
اور ادارتی اس کے متعلق مدیر ہانامہ زندگی نو، پان والی کوٹھی، دودھ پور علی گڑھ ۲۰۲۰۰۲ سے رابطہ
رکھا جائے۔ (دارہ)

اسلام اور امن*

مولانا انعام الرحمن خاں صاحب، بیہل

الحمد للہ تعالیٰ علیہم والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الکریم

مترم حضرات! مجھے اس مسئلہ پر اپنے خیالات پیش کرنا ہے کہ امن کا اسلام سے اور اسلام کا امن سے کیا رشتہ ہے اور دنیا میں امن کیونکر قائم ہو سکتا ہے؟

امن ہر دل کی خواہش اور ہر زبان کی پکار ہے۔ بڑھا، جوان، صحت، مرد، شہری، دیہاتی، کالا، گورا، غرض یہ کہ ہر سلیم الطبع آدمی امن چاہتا ہے۔ اس خواہش عام کی تکمیل کے لیے کوششیں بھی برابر ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ یہ خواہش اتنی عام ہے کہ آدم کی اولاد اس کے نام پر دھوکا بھی کھاتی رہی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کائنات کے ہر گوشہ میں امن ہے نہیں ہے تو اسی مخلوق میں جہاں آئندہ دلائل ہیں — سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں؟ واقعات کا تذکرہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی فطرت اصلاً تو امن پسند ہے لیکن فتنہ و فساد کی حالت کسی وجہ سے اس پر عارض ہو جاتی ہے۔ جیسے قدرتی حالت تو صحت ہے اور بیماری اس پر عارض ہوتی ہے یا مثلاً پیر انسانی فطرت ہے اور جھوٹ اس پر عارض ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب بلا ارادہ کچھ بولے گا تو وہ پیر ہو گا لیکن جب کسی فرض سے بولے گا تو ارادہ کر کے اس فرض کے مطابق بولے گا جو جھوٹ ہو گا۔

مگر ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جذبات و خواہشات و اغراض بھی بشری خصوصیات کے طور پر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جو اسے چین سے نہیں بیٹھے دیتیں اور جائز حدود سے آگے بڑھ کر امن کو غارت کرتی بہتی ہیں اس طرح آدم کا یہ بیٹا عقل اور جذبات کا اخلاقی احساس اور خواہشات کا ملکوتیت اور حیوانیت کا میون مرکب بن گیا ہے۔ اہ اس انسان نا جن کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک بوتل کی اور کسی عامل کے عمل کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ انسان کے جذبہ اور خواہش کا کوئی ایک رنگ اور ایک دائرہ نہیں ہے اس لیے فساد کی وسعتیں اور امن کے دائرے

جہاں یہ مقلد، مرد سمجھتا کہ میں، آئی او۔ آف ایشیا کی کمیٹی کل ہند کانفرنس متحدہ بنگلہ دیش میں

چھوٹے بڑے اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ افراد اور خاندانوں سے لے کر قوموں اور حکومتوں تک جس سطح پر دیکھتے آپ کو سکون کے بجائے اضطراب اور تعاون کے بجائے تصادم نظر آئے گا۔

یہ بات سب مانتے ہیں کہ فتنہ و فساد انسانوں کو اور انسانیت کو کھا جانے والا ایک مرض ہے لیکن اس مرض کے سبب کی تشخیص میں رائے مختلف ہیں اسی لیے علاج کے نسخے اور انھیں استعمال کرنے کے طریقے بھی مختلف ہو گئے ہیں۔ بلکہ امن کا تصور اور اس کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں متضاد بن گئی ہیں۔ ایک حالت اگر ایک کی نگاہ میں امن کی معیاری شکل ہے تو دوسرے کی نگاہ میں وہی سب سے بڑا فساد ہے مثال کے طور پر اگر ایک کی نگاہ میں سوسائٹی کا معیاری نقشہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے تصورات و احساسات کو ایک ضابطہ کے اندر بروئے کار لانے کا موقع ملے۔ اور ہر شخص مناسب حدود کا پابند رہ کر اپنی صوابدید کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکے تو دوسری جانب امن کا ایک مفہوم اور اس کا ایک نقشہ یہ بھی بن گیا ہے کہ پہلے تو انسان کے سفلی جذبات ابھار کر کچھ حقیقی اور کچھ مصنوعی حقوق کی طلب پیدا کرو۔ اس طرح ایک طبقہ کو دوسرے طبقہ سے الگا کر ڈنڈا ہاتھ میں لو۔ پھر اس ڈنڈے کی مار جتنی دوسرے پہنچ سکے اتنی دور تک سب کو مار مار کر خاموش کر دو۔ پھر ان کے تمام تصورات اور جذبات و احساسات کو کچل کر موت کا سناٹا طاری کر دو۔ اور چلتے پھرتے انسانوں کے اس قبرستان کا قبہ بڑھاتے ہوئے بلکہ اسی ضرورت سے امن کی فاختہ اڑانا شروع کر دو۔ اور امن کی پکار اتنی بلند آواز سے لگاتے رہو کہ دوسری آوازیں دب جائیں۔

بہر حال یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ انسان کی امن پسند فطرت پر فتنہ و فساد کا فبا کیوں چھایا ہوا ہے۔ ہیل کی بے گناہی پر قابیل نے ڈاکہ مار کر جو فساد کا بیج بویا تھا وہ اب تک کیوں انسان کی خیر آشتا فطرت پر اپنے کانٹے اور زہریلے پھل برسا رہا ہے، انسان دوسرے میدانوں میں جتنی ترقی کر رہا ہے اتنا ہی وہ امن کے لیے ترس رہا ہے۔ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہو گا کہ اس کی ترقی ہی امن کی بہت بڑی دشمن بن گئی ہے یوں تو ہر قوم کسی نہ کسی کے سر پر گناہوں کا گھڑا پھوڑ کر اپنا دل بہلا سکتی ہے۔ ہمارے لیے بھی اپنے ملک کی حد تک یہ کہہ دینے سے دل کو تسکین مل جاتی ہے کہ یہاں کے امن کو غارت کرنے کا ذمہ دار انگریز ہے۔ اس کی "ڈاؤ اور حکومت کرو" کی پالیسی نے یہاں کے ان لوگوں کے درمیان بھی نفرت و عدولت کے بیج بو دیئے جو سینکڑوں سال سے شیر و شکر بن کر رہتے آئے تھے۔ مگر یہاں کے فسادات کی اس توجہ سے دل کو تسکین تو مل جاتی ہے مگر بات بنتی نہیں۔ ساری دنیا میں تو انگریز نے یہ کھیل نہیں کھیلا۔ پھر کبوں پوری دنیا درندوں کا جنگل بنی ہوئی ہے۔ خود ہمارے ملک میں بھی صرف وہی فتنہ تو اپنا منہوس سایہ ڈالے ہوئے نہیں ہے جسے عرف عام میں فتنہ و فساد کہتے ہیں بلکہ فساد کی نئی شکلیں پیدا ہو چکی ہیں اور آئے دن پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ ان سب کو تو انگریز کی سیاست کا اثر نہیں کہا جاسکتا نہ کسی اور کی بات کہہ دینے سے بات بنتی۔

جس طرح انسانی فسادات و فتنے کا اثر ملے کہ خیالی کی جڑیں وہاں نہیں ہیں جہاں خیالی نظر آتی ہے

بلکہ اس کی جڑیں کہیں دور ہوتی ہیں۔ جسم پر کسی جگہ پھوٹا ہوا اس کی جڑیں فساد خون میں اور فساد خون کی جڑیں معدہ کے سورمہ میں ہوں گی۔ ہر تہمتی سے بھی اس کا علاج ہونا چاہئے۔ لیکن یہ کافی نہیں۔ اصل علاج فساد خون کا اور معدہ کا ہونا چاہئے۔ اب اگر ہم کوفیشن کے طور پر یا کسی سیاسی تقاضے سے امن امن کی تسبیح پڑھ کر سرخرو ہو جائیں گے اور گرم دل سے امن کے آرزو مند ہیں تو ہمیں اس اصول کو اپنانا ہے جو لے ڈاکٹر گہرائی میں اتر کر دیکھنا ہو گا کہ اس شجر خبیث کی جڑیں کہاں ہیں جس نے ساری دنیا کے امن کو ایک خواب پریشاں بنا کر رکھ دیا ہے ساتھ ہی ہمت کر کے اسے اکھاڑنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ پھر ان کی زمین میں اس پاکیزہ درخت کا بیج بوتا اور اس کی آبیاری کرنا ہوگی جس سے امن و سکون کا گہرا سایہ میسر آتا ہے اور امن و آتش کے بیٹھے جمل ٹپکتے ہیں۔

تلاش حقیقت کے اس سفر میں پہلے قدم پر ہمیں ماننا چاہئے کہ جس طرح کسی فوج کی فتح یا شکست کا ذمہ دار اس کا سپہ سالار ہوتا ہے اسی طرح کسی دور کی اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی اس تہذیب کے کھاتہ میں جاتی ہیں جو اس دور پر سایہ فگنی ہوتی ہے اور جس کے ہاتھ اس دور کی فکری امامت ہوتی ہے۔ پھر ہمیں کھلے دل سے اس حیثیت کا اعتراف بھی کرنا چاہئے کہ ادھر کوئی چار سو سال سے دنیا کی فکری امامت یورپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور صدی دنیا میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم سب کے دل و داغ پر مغربی تہذیب کے — عیسائی مذہب کے نہیں مغربی تہذیب کے — افکار و نظریات جمعائے ہوئے ہیں اور انہیں نظریات سے پیدا ہونے والی قدیں لوگوں میں اتر گئی ہیں۔ مغربی تہذیب اور اس کی نکتہ آفرینیوں کا رعب دلوں پر ایسا بیٹھ گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو دنیوی علوم و فنون کے استادوں کی طرف سے آئے اسے بے چوں و چرا مان لیا جاتا ہے محض اس دلیل کی بنیاد پر کہ یہ بات فلاں مفکر نے کہی ہے۔ چاہے اس کی حیثیت محض ایک ذہنی اپیچ سے زیادہ نہ ہو۔

لیکن اس صورت حال کی شکایت کرنے کے بجائے یہ بات ماننا چاہئے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ عین قانون قدرت کے مطابق ہوا۔ قاعدے کی بات ہے کہ طاقت کے مقام سے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ آسانی کے ساتھ دلوں میں اتر جاتی ہیں۔ بہت پُرانا مقولہ ہے "الانسان علی دین ملوکہم" یہ ہوتا ہی آیا ہے کہ مسلح تہذیب کی جگہ دیک سے مفتوح قوموں کی آنکھیں جو جھپک جاتی ہیں۔ یہ طعنے بات ہے کہ یہ چمک اگر جھوٹے ٹکوں کی ریزہ کاری سے پیدا ہوئی ہو تو تھوڑے ہی دنوں میں وہ ماند پڑ جاتی ہے اور خود اس تہذیب کے علم بردار پلٹ کر حسرت کے ساتھ پیچھے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہی کچھ مغربی تہذیب کے ساتھ ہوا کہ ان کے ہتھیار بند ہاتھوں کے ذریعہ جو چیز آئی وہ مرعوبانہ ذہنیت کے ساتھ قبول کر لی گئی۔ لیکن یہ مسلح اور غالب قومیں چونکہ کمی پر یکمی مارتے رہنے اور لیکر کی غیر بنے رہنے کی کزوری سے بڑی صتک پاک ہیں اس لیے اب خود انہی کے سلیم الطبع افراد پر اس کا رد عمل شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی بھی لڑائی و لڑائی سے بے نیاز ہو کر اپنی اجتماعی زندگی کا جو سفر مان پرستانہ نظریات سے بنی ہوئی ٹرین پر سوار ہو کر شروع کیا تھا وہ ہمیں یا اب ان گ

ہلے آئی ہے۔ اسی طرح وہ مغلوب قومیں جو پس خوردہ کھانے اور کامیاب نفعی کوہی کمال سمجھتی تھیں ان کے دل و دماغ پر بھی حکمران کی ساحوی کا اثر کم ہو رہا ہے اور وہ سوتے میں کچھ کھیلانے لگے ہیں۔

یہ صبح ہے کہ معلوم تاریخ کے ہر دور میں انسانی برادری کے اندر فتنہ و فساد اور کشت و خون کا بازار گرم رہا ہے لیکن ہر دور میں انسان کی جو اہمیت میں سے نکلنے والے یہ شیطانی اور ان کو بھڑکانے والی آندھیاں کچھ مختلف رہی ہیں جنہیں بیان کرنے کے لیے ایک کتاب کی وسعت درکار ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے غور و فکر کو اسی دور تک محدود رکھنا چاہئے جس کا مزہ ہم چکھ رہے ہیں۔

اگر موجودہ مغربی تہذیب کا بے لاگ تجزیہ کیا جائے تو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ اس کی ابتدا ایک منفی جذبہ سے ہوتی ہے۔ مسیحی مذہب کے قائم کردہ کلیسائی نظام نے خدائی ہدایت کے نام پر لوگوں کی رگوں اور جسموں کو اتنے سخت شکنجہ میں کس دیا تھا کہ عالم نفسیاتی قانون کے مطابق اس کا رد عمل ہونا ہی تھا۔ اور یہ رد عمل اتنا ہی شدید ہونا تھا جتنا شدید یہ جبر تھا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اور ایک عرصہ تک قدیم کلیسائی نظام کے ناسندوں اور جدید علمی تحریک کے علم برداروں کے درمیان شدید کش مکش ہوتی رہی۔ مسیحی متکلمین نے اپنے مذہبی عقاید کی اور اپنی بائبل کے صورت کائنات و انسان کی پوری علامت یونانی فلسفہ کے نظریات پر رکھی تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان بنیادوں میں سے کسی کو اگر ذرا سی ٹھیس مچگی تو یہ پوری عمارت ڈیھر ہو جائے گی اور اس کے ساتھ مذہب بھی ختم ہو جائے گا دوسری طرف جدید علمی تحریک کے علم بردار جو کامیابیوں سے سرشار ہو کر تحقیق و دریافت کا کام کر رہے تھے انہیں قدم قدم پر اس فلسفہ و سائنس کی کمزوریاں معلوم ہو رہی تھیں جس کے سہارے عقاید و کلام کا یہ پورا نظام کھڑا ہوا تھا۔ مگر وہ جوں جوں آگے بڑھتے تھے کلیسا والے اپنے مذہبی و سیاسی اقتدار کے بل بوتے پر روز افزوں لڑنے و فیر مظالم کے ذریعہ ان کی راہ روکنے کی کوشش کرتے تھے۔

اس کش مکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ جدید علمی سیداری میں شروع سے ہی مذہب اور اہل مذہب کے خلاف ایک مندی پیدا ہو گئی۔ اور اہل کلیسا کی تنگ نظری کے نتیجہ میں یہ عند آئی بڑھی کہ صرف مسیحیت اور کلیسا تک محدود نہیں رہی بلکہ نفس مذہب اس کا نشانہ بن گیا۔ پھر علم و فکر کے میدان سے آگے بڑھ کر سیاست و معیشت وغیرہ مختلف میدانوں میں یککش پھیلی اور اہل کلیسا کی شکست کے بعد جب تہذیب جدید کے معاروں کے ہاتھوں ایک نئے نظام زندگی کی عتد اضیٰ تو زندگی کے ہر شعبہ سے مذہب کو علانیہ دخل کر دیا گیا۔ مگر چونکہ انسانی فطرت سے مذہبی احساسات کو بالکل کھرچ ڈالنا ممکن نہیں ہے اس لیے اصول یہ قرار پایا کہ مذہب افراد کا ایک شخصی معاملہ ہے۔ کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی میں خدا کا نامنا چاہتا ہے تو اسے اندر جس طرح چاہے اس کی پوجا کرے۔ مگر مذہب کو اجتماعی زندگی کے کسی شعبہ میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔

اس صورت حال نے جدید تہذیب میں ایک خصوصیت یہ پیدا کر دی ہے۔ اور شاید اس خصوصیت میں یہ مفہود ہے کہ تہذیب کا ایک ڈھانچہ تو پہلے وجود میں آگیا اور بعد میں اس کے لیے بنیادیں فراہم کی گئیں۔ حالانکہ قدیم تہذیب اس بنیاد پر قائم ہوتی ہے جو انسان و کائنات کے کسی ایک مطالعہ کے نتیجہ میں بنتی ہے۔ لیکن جدید مغربی تہذیب چونکہ ایک منفی جذبہ کے تحت وجود میں آئی ہے اس لیے زندگی کے بنیادی مسائل میں کوئی ایک دائرے بنانے بغیر کچھ روزہ ممتحنی رہی۔ لیکن چونکہ زندگی کا کوئی نظم نامہ بن نہیں سکتا اور اگر کسی جذبہ سے بنالیا جائے تو زیادہ دن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان و کائنات کے بارے میں کسی مثبت یا منفی نظریہ کی بنیاد نہ فراہم کی جائے۔ اس لیے اس تہذیب کے معارج پر ہونے کے انسان و کائنات کے آغاز و انجام کے بارے میں کوئی ایک رائے قائم کریں۔ اور یہ بات ایک عجوبہ سے کم نہیں کہ علمی بیداری کے اس روشن دور میں علم و عقل کے ان پرستاروں نے جہالت کے تدریک دور کی طرح اپنے اس مطالعہ کی بنیاد اندازوں اور قیاسات پر رکھی جس طرح پہلے زمانہ میں جہالت کے اندھیرے میں بھٹکنے والوں کا ہاتھ جس چیز پر پڑ گیا وہ خدا بنائی گئی۔ اس طرح علم و عقل سے آراستہ ان مفکرین میں سے جس نے اس اندھیرے میں اپنے قیاسات کو ذرا متبہل میں پیش کر دیا اسے حقیقت مان لیا گیا۔ عقل پر جسے زیادہ اعتماد نے مفکرین کا نقطہ نظر بنا دیا کہ ہم صرف ان چیزوں کو مانیں گے جو ہمارے حواس کی گرفت میں آجائیں۔ اور چونکہ خدا انسان کے حواس سے بلند ہے۔ اسے دیکھا اور چھوا نہیں جا سکتا۔ نہ اس کے وجود کا ایسا ثبوت موجود ہے جسے مانے بغیر چاہے نہ ہو اس لیے ان مفکرین میں سے جو خود شناس تھے وہ تو یہاں تک گئے کہ خدا چونکہ ہمارے حواس کی پکڑ میں نہیں آتا اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ لیکن جو لوگ دنیائے علم کے نو دولت تھے انھوں نے خدا کے وجود کا دواور دو چار کی طرح کا ثبوت نہ ہونے کو اس کے نہ ہونے کا ثبوت سمجھ لیا۔ اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ گویا انھیں خدا کے نہ ہونے کا کوئی قطعی ثبوت مل گیا ہو۔ حالانکہ وہ خود جانتے اور مانتے تھے کہ نفی کا کوئی ثبوت ممکن نہیں۔ انہی میں سے بعض عقل کے پتھروں نے تو یہ بھی کہا کہ خدا نے انسان کو نہیں۔ انسان نے خدا کو پیدا کیا ہے۔ یعنی خدا اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان کے ذہن یا وہم کی پیداوار ہے۔ یہ علمہ بات ہے کہ جب انہی لوگوں پر کوئی کماری مار پڑی تو دعا کے پے گرجوں کے دروازے کھل گئے۔ ہر صورت سطح ذہن کے اس فرق کے باوجود یہ دونوں طرح کے عقلیت پرست اس بات پر متفق رہے اور اپنے طور پر خدا کو ماننے والوں نے بھی اس رائے میں علمی طور پر ان کا ساتھ دیا کہ ہم اپنی زندگی کا منہاج اور طریقے طے کرنے کے لیے خدا اور کسی اور الٰہی ہدایت کے محتاج نہیں ہیں۔ انسان کی عقل اور اس کے تجربات یہ کام کر سکتے ہیں۔

مختصر یہ کہ ایک طرف تو کلیسا کے مظالم کا رد عمل یہ ہوا کہ جدید علمی تحریک سے پیدا ہونے والے مفکرین کی ذہنییت میں لامذہبیت پیوست ہو گئی اور ان کے زیر اثر علوم و فنون اور ادب کا جو ارتقاء ہوا وہ انہی ذہنییت کے ساتھ ہوا۔

دوسری طرف انھوں نے بجا طور پر محسوس کیا کہ انسان و کائنات کی اصل کا محدود عقل کیے بغیر چارہ نہیں، اور چونکہ یہ عقل بھی حواس کے حدود سے آگے کی چیز ہے اس لیے یہاں بھی انھوں نے اپنی محدود عقل ہی کو رہنا بنایا، عقل کو میں اس وجہ سے محدود کہہ رہا ہوں کہ عقل بیداری حواس کی محتاج ہے۔ حواس کے رپورٹ جیسی اطلاع اسے دیں گے ویسا ہی فیصلہ یہ عقل کرے گی۔ اور جہاں رپورٹ کوئی اطلاع نہیں دیں گے وہاں یہ عقل اگر خود شناس ہے تو کوئی فیصلہ نہیں کرے گی اور اگر بخود غلط ہے تو اندھیرے میں تیر جلاتی رہے گی۔ عقل کی ایسی ہی دوڑ بھاگ کے نتیجہ میں متعدد نظریات وجود میں آئے۔ یہ نظریات بھی ایسے ہی اندازوں اور خود ساختہ اصولوں پر قائم تھے جیسے قدیم فلسفہ یونان کے نظریات تھے اور جنھیں دنیا اپنی علمی ترقی کے ساتھ رد کر چکی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس علمی بیداری نے قدیم جہالت کے ڈالے ہوئے بہت سے پردے چاک کیے، بہت سے وہ بند کھولے جو دلوں اور دماغوں کو جکڑے ہوئے تھے۔ فکر کا دیا جو ایک تلاب میں بند ہو کر گندہ ہو رہا تھا اسے روحانی بخشی اور حریت فکر و فہم کی دولت سے انسان کو مالا مال کیا۔ یہ انسان پر جدید علمی بیداری کا احسان ہے۔ لیکن اسی آزادی فکر و فہم کی جولانیاں دیکھ کر دنیا پڑا فلسفہ کہ ان قابل احترام مفکرین نے اپنے نظریات کو سجانے اور انھیں دل نشیں بنانے میں اگرچہ بے مثال محنت اور قابل قدر ذہنی صلاحیت صرف کی، لیکن کسی مادیائی ہدایت سے آزاد ہو جانے کی وجہ سے یہ آزادی فکر و فہم اور آگے فکر و فہم بنانے سے نہیں بچ سکی۔ ساتھ ہی فور کرنے سے عقل کی بے راہ روی کا ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے جس کی جانب ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ عقل تاہاں کشوداست گرفتار است، یعنی جب سے عقل نے بازو کھولے ہیں وہ اور زیادہ گرفتار ہو گئی ہے۔ اس طرز فکر نے بہت سے فلسفے اور فلسفیانہ نظام پیدا کیے جو کتابوں میں لکھے گئے اور تعلیم گاہوں میں پڑھے اور پڑھائے جاتے رہے۔ ان سب کا ذکر کرنے کی یہاں نہ ضرورت ہے نہ گنجائش، مگر ان میں سے تین فلسفیانہ نظریے ایسے ہیں جو اٹھارویں اور انیسویں صدی میں اٹھے اور تفصیلات سے قطع نظر اپنی روح کے اعتبار سے پوری تہذیب پر چھا گئے، اور جنھوں نے انسانی زندگی پر جتنا ہمہ گیر اثر ڈالا ویسا اثر شاید کسی اور چیز نے نہیں ڈالا۔

ان میں سے ایک نظریہ وہ ہے جو ہیکل نے تاریخ انسانی کی تعبیر کے سلسلہ میں پیش کیا ہے۔ دوسرا اسی کا ہم جنس ایک اور فلسفہ تھا جو مارکس کی تعبیر تاریخ کے بطن سے نکلا۔ یہاں ان فلسفوں کی تفصیلات بیان کر کے ان پر بحث و تنقید کا موقع نہیں، ان فلسفوں پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ ان کی بنیاد مشاہدہ پر نہیں، نہ کسی ایسی چیز پر ہے جو حواس کی گرفت میں آتی ہو۔ جبکہ یہ فلسفی اسی وجہ سے خدا کو ماننے پر تیار نہیں ہوئے کہ وہ حواس سے مبرا ہے۔ البتہ اپنے موضوع کے اندر بہتے ہوئے ڈارون کے نظریہ ارتقاء اور اسی خاندان کے دوسرے افراد یعنی متنازع طبعاء (STRUGGLE FOR EXISTENCE) انتخاب طبیعی (NATURAL SELECTION) اور قانون بقائے اصلح (SURVIVAL OF THE FITTEST) کے قیام پر سرکاری نگاہ ڈالنا ضروری ہے۔ کیونکہ اپنی نظریات کے اثرات

وسیع تر اجتماعی فکر میں جذب ہوئے ہیں اور جنہوں نے انسانی معاشروں کو تعاون کے بجائے تصادم کی راہ پر ڈال دیا ہے۔

حاکم انسانی ذہن نے ان نظریات سے متاثر ہو کر کائنات کا جو تصور قائم کیا وہ یہ تھا کہ یہ کائنات ایک میدان جنگ ہے جہاں زندگی اور بقا کے لیے مسلسل جنگ ہو رہی ہے جو ختم ہونے والی نہیں۔ نظام فطرت ہے ہی کچھ ایسا کہ جسے زندہ اور باقی رہنا ہوا سے خلع اور کشش کرنا پڑتی ہے۔ اور اس زور آزمائی میں وہی باقی رہنے کا حق دار ہے جو زندہ رہنے کی قوت کا ثبوت دیدے۔ اور جس نے اپنی یہ طاقت ثابت کر دی وہی اعلیٰ ہے۔ اور جو کچھ وہ اعلیٰ ہے اس لیے نہیں اور اس کے ویساں زندگی پر اسی طاقتور اعلیٰ کا حق ہے جس نے زندہ رہنے کی طاقت کا ثبوت دیدیا اور کمزور چونکہ اعلیٰ نہیں ہے اس لیے اسے طاقتور کے لیے جگہ چھوڑ دینا چاہئے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو طاقتور بالکل حق پر ہے۔ اگر وہ کمزور کو ہٹا کر اس کی جگہ لے لیتا ہے۔

یہ نظریات اگر بات بات و حیرانات کی طبعی زندگی تک رہتے تو مصافحہ نہیں تھا۔ ان پر عملی بنیاد ہوتی رہتی مگر غضب تو یہ ہوا کہ ان نظریات کو بات بات و حیرانات کی طبعی خصوصیات کے دائرہ سے آگے بڑھا کر انسان کی ارادی اور معاشرتی زندگی میں داخل کر دیا گیا۔ اور قدرتی بات ہے کہ کائنات کا یہ جنگ و جدال والا تصور اور بقا و فنا کا یہ قانون انسان کی شعوری زندگی اور اس کی زیر دست و بالا دستی کے تعلق سے جب دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو اس سے پیدا ہونے والے فلسفہ زندگی میں محبت، رحم اور ایثار جیسے شریفانہ جذبات کی نہ ضرورت رہے گی نہ گنجائش۔ عدل و انصاف اور امانت و صداقت جیسی چیزوں کو طاقت کی طلب کا دیو نکل جائے گا۔ بقا و زندگی کے لیے زور آزمائی کے میدان میں تو معاشروں کے اندر بھی اور مختلف معاشروں کے درمیان بھی طاقت حاصل کرنے کی دوڑ ہی ہو سکتی ہے جس میں ان تمام اعلیٰ اقدار اور اخلاقی اوصاف کا پامال ہونا ضروری ہے جو ہمیشہ سے قابل قدر رہے ہیں۔ طاقت کی اس دوڑ میں اگر اعلیٰ شریفانہ اوصاف کا نام لیا جائے گا اور کسی اخلاقی صفت کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا تو اس لیے کہ یہ بھی حصول طاقت کا ایک ذریعہ ہے کسی اخلاقی صفت کے نام پر انسانی برادری کو دھوکہ دے کر ان کے سروں پر سواری لگا ٹھسی جاسکتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ بات کہ پہلے بھی انسان روتا جھگڑتا رہا ہے۔ مگر پہلے اسے فساد سمجھا جاتا تھا اور اب وہ عین تقاضائے فطرت ہو گیا۔ دنیا میں ظلم ہوتا ہی رہا ہے مگر پہلے اسے ظلم ہی سمجھا جاتا تھا اور اس کا امکان رہتا تھا کہ ظلم کر کے دوا کا ضمیمہ جاگے اور وہ اس سے باز آجائے۔ مگر اب ظلم کو اس نظریہ کی بنیاد پر ایسی منطق لی گئی جس سے وہ طاقتور کا حق بن گیا۔ اس کے بعد ظلم کو ایک برائی سمجھنے اور ضمیر کے جاگنے کا سوال ہی باقی نہیں رہا۔ خاص طور پر جبکہ اجتماعی لادینیت اور خالص دنیاویت نے ہر نیک نام سکیزم رکھا گیا ہے انسان کو شہ لازم کی شراب پر ملا کر شہریہ مل دینا چاہیے۔ ساتھ ہی اس کے طعن سے یہ ہوا جو بدی ہے کہ خود صاحب مالیت ہے جیسے تیری ماں نے آنا دیا ہے۔ تجھ پر کسی اور کی مرضی اور کسی دوسرے حاکم ظلم کا کوئی سوال نہیں۔ تجھ پر خود تیری مرضی کو نظم ہو کر چلنا چاہئے تو کسی اور کی ساوٹی کا تابع کیوں ہو تو خود فعال آدمی ہے تو لایفٹل مانتا

نیفل ہے تیری مرضی چلانے کے امیدواروں میں سے تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔

آدم کا میٹا جو طاقت اور کمزوری کا عقل اور جذبات کا، علم اور جہالت کا مرکب ہے۔ جو ایسی طاقت حاصل کر چکا ہے جسے اس دور سے پہلے کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سر میں بے قیدی و سرستی کی یہ ہوا بھر کے اسے مادر پدر آزاد کر دیا جائے۔ ساتھ ہی عقلی فلسفوں کے ذریعہ اس کے ضمیر کو سلا دیا جائے۔ اس کے سفلہ جذبات کو ابھار کر نسلی برتری یا کسی اور طرح کے نیشنلزم کا نشہ چڑھا کر مقابلہ کی طاقت حاصل کرنے کے میدان میں مانا جائے گا تو ایسا انسان دوسرے انسانوں کے لیے بھیڑ یا نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا۔ ایسے انسان کو امن کی تلقین کرنا ایسا ہی ہو گا جیسے بھوکے درندوں کو گھاس چرنے کی تعلیم دینا۔ اس پر مزید یہ کہ تاریخ کو روٹی کی خاد پر چڑھا کر جب یہ فلسفہ ذہنوں میں اتار دیا جائے کہ محروم انسان ہمیشہ روٹی کے لیے لڑتا ہے اور اس کا روٹی کے لیے ہی لڑتے رہنا میں تقاضائے فطرت اور عمری تقاضائے تہذیب و آتش ہو جائے گی۔ اس طرح بھوک کو بھرنے کا نئے اور انتقامی جذبات جگا دینے کے بعد تو قدرتی طور پر محبت و آشتی کی نہریں نہیں خون کی ندیاں بہتی دکھائی دیں گی۔ اور ہر محبت سے سرشار آدمی خون کے آنسو بہاتے ہوئے کہے گا کہ

رند و جنگلوں سے آکر اپنی آنکھ سے دیکھو کہ انسان سے نہیں پانی ہے انسان امان اب تک

البتہ اس مقام پر طاقت کے یہی پرسنار اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور قریبی تاریخ ہی کے آثار چڑھاؤ یہ حقیقت میں نگاہ ڈالیں تو انہیں نظر آجائے کہ ان غیر فطری طریقوں سے حاصل کی ہوئی طاقت پائدار نہیں ہوتی بہت جلد نازل ہو جاتی ہے۔ نشہ آور چیزوں سے چڑھا ہوا نشہ زراستی ترشی سے اتر جاتا ہے۔

اس کے بعد امن اور فساد کے تعلق سے ایک اور بات پر نظر ڈالیے۔ دنیا کے سامنے قرآن نے جو تقاضائیں کئے ہیں ان کی حقانیت کے دلائل بیان کرنے کا تو وقت نہیں ہے۔ اس وقت تو بس اتنا کہہ دینے کی گنجائش ہے کہ وہ انسانی فطرت ہی کی آواز ہیں۔ جس نظام فکر و عمل کا نام اسلام ہے اس کی بنیاد یعنی توحید اور آخرت اور رسالت کے عقیدہ سے جو تعلیم ملتی ہے اور انسانی فکر کا جو رخ متعین ہوتا ہے اس کو اگر قانون بقائے اصلہ کی طرز کا نام دیا جائے تو وہ ہو گا قانون بقائے انفع یعنی اصل چیز نفع رسانی ہوگی۔ جو شخص یا جو قوم نفع پہنچانے کی صفت میں جتنا آگے بڑھے گی اتنی ہی اس کی طاقت زیادہ اور اس کی زندگی طویل ہوگی۔ اس نظریہ کو اگر حکومت کی طاقت مل جائے اور اس کے ہاتھ میں ذہن و فکر بنانے کے وسائل آجائیں تو چونکہ یہ نظریہ انسان کی خیریت فطرت کو پامال کرنے والا ہے اس لیے ذہن و فکر کی دنیا میں انقلاب آجائے اور دیکھتے دیکھتے ہو کا رخ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ آج جو دو طاقت حاصل کرنے کے میدان میں چلی ہوئی ہے اور انسانوں اور انسانیت کو روند رہی ہے ویسی ہی دو نفع رسانی کے میدان میں شروع ہو جائے اور ہمارے کے محتاج لوگوں کو سہارا دینے والا بنادے۔ یہ مسابقت شروع ہو جانے کے بعد سوچنے

کے نام ہے اور بنیادی قدیم اس طرح بل جائیں کہ امن و آشتی کے لیے طوطے کسی وعظ اور کسی اپیل کی ضرورت ہی نہ رہے۔ انسان کے امن پسند مزاج کے ساتھ اس نظریہ کی خاصیت مل جائے تو محبت و آشتی کی نہروں جلدی ہو جائیں۔ ساری خلق کو خالق کا کتبہ سمجھنے کی تعلیم کتابوں سے نکل کر انسان کے فکر و عمل میں رچ بس جائے اور اس طرح دنیا طاقت آزمائی کے جنگل اور راہ پرستی کی سبٹی سے نکل کر امن و سلامتی کے ٹھنڈے سایہ میں آجائے محترم بھائیو! یہ قانون بقائے انفع کی بات جو میں نے نہایت ہی مختصر طور پر کہی یہ اسلامی تعلیمات کا صرف ایک نکتہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس نظام فکر و عمل کے صرف ایک نکتہ سے دنیا میں امن کی بہار آسکتی ہے تو پورے نظام کی برکتیں کیا کچھ ہوں گی؟

تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے اسی لیے میں نے مغربی تہذیب کے بنیادی اصولوں پر ہی گفتگو کی ہے اس کے ثمرات و نتائج کی جانب محض اشارات کئے ہیں۔ اس طرح اسلام کے عقیدہ سے نکلنے والی بنیادی تعلیم ہی کا یہاں کافی پونا چاہئے۔ کیونکہ توجہ کے فائق بنیادی چیز اس منبع کو ہونا چاہئے جہاں سے تباہ کن سیلاب نکلتا ہے یا روح فزا مہر میں پھرے کہ دیکھنے اور جاننے کی چیز اصول ہوتے ہیں نہ کہ ان اصولوں کے نام بیوا تاہم بات کو سمجھنے کے لیے نمونہ کے طور پر اس معطر جراثیم دشمن دیگ کا ایک چاول پیش کیا ہوں۔

ان دنوں معاشیات کا بہت زور ہے۔ اسی بنیاد پر تھوکیں بھی چل رہی ہیں اور قفقہ بھی اٹھ رہا ہے اس لیے معاشیات ہی کے نقطہ نگاہ سے ایک نظر اسلام پر بھی ڈال لیجئے۔ لیکن اس مطالعہ میں دو باتیں پیش نظر رہنا ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ کسی عمارت کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے اس کے صرف ایک دوستوں کا دیکھ لینا کافی نہیں۔ پوری عمارت پر مدد اس کی بنیاد اور اغراض تیر کے نگاہ ڈالنا ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ آسانی کتابوں اور بنیادی تعلیمات کا عمل روپ جس کا نام اسلام ہے اس کا بنیادی مقصد انسان کے معاشی مسئلہ کو حل کرنا نہیں اس کے انجام کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اگرچہ وہ انسان کی روٹی کے مسئلہ کو اور اس کی زندگی کے تمام مسائل کو نظر انداز نہیں کرنا اور دوسرے نظام اگر کوئی ایک مسئلہ حل کرتے بھی ہیں تو سو مسائل پیدا بھی کرتے ہیں اور انھیں الجھا بھی دیتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ان مسائل کی اہمیت اسلام کی نگاہ میں اس سے زیادہ نہیں جتنی اہمیت کسان کی نگاہ میں بھوسہ کی ہوتی ہے۔ کاشتکار کھیتی کرتا ہے گیہوں پیدا کرنے کے لیے لیکن بھوسہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگرچہ بھوسہ ایک قیمت رکھتا ہے لیکن وہ کاشتکار کا مقصود نہیں ہوتا۔

اسلام سب سے پہلے خدا کے وجود کا عقیدہ مد توحید اور دوسری صفات کے دنوں میں بٹھاتا ہے پھر اس کی صفات سے منطقی نتیجہ کے طور پر پیدا ہونے والے رسالت و آخرت کے عقیدہ کا عقیدہ پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ عقیدتیں ایک قلبی کیفیت ہے۔ اور یہ کیفیت کی طرح عین کیفیت ہی گونا گوں حالات سے گذرتی ہے اسلامی عبادات اس قلبی

مختلف اسباب سے پڑنے والی گرد کو صاف کرتی رہتی ہیں اور خوف خدا کے اس چکیدار کو بیدار رکھتی ہیں جو بندہ مومن کے دل پر بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والا یہ عقیدہ قدروں کو بدل دیتا ہے۔ عزت کا معیار دولت کو نہیں تقویٰ کو قرار دیتا ہے۔ انفاق، ایثار، صدقات و امانت، مہر و شکر، قناعت و توکل اور خدمت خلق جیسے اعلیٰ اوصاف کے حق میں رسلِ علیہ السلام تیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم ہرگز مسلمان نہیں ہو اگر تمہارا پڑوسی صوباکار اور نم پیٹ بھر کر سوجاؤ۔ اور اسی طرح بخل و حرص اور خود غرضی جیسی ناپسندیدہ چیزوں کے خلاف نفرت و بیزاری کو حکم کرتا ہے جب اس کو قوت نافذہ کے ذریعہ بھلائیوں کی آبیاری اور برائیوں کے استیصال کا اختیار حاصل ہو تو وہ ہر مستحق کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا۔ اس کا بیت المال ویسا تالاب نہیں ہوگا جس میں سے پانی لینے کے لیے شرط یہ ہو کہ پہلے آپ اس میں پانی ڈالیں تب اس پر آپ کا حق ہوگا۔ بلکہ اس میں سے ہر بیاسا سیراب ہو سکے گا چاہے اس نے تالاب میں کبھی ایک چلو پانی بھی نہ ڈالا ہو۔ وہ زمینوں کو ڈھالنے والے ایسے سانچے بنائے گا اور ترغیب و تربیت کے مختلف طریقوں سے کام لے کر آدمی کی خودی و عزت نفس کو اتنا بیدار کر دے گا کہ ایک سوار کا چابک اگر گر پڑے تو وہ کسی ایسی گھر سے چابک اٹھانے کی فرمائش نہیں کرے گا کہ مبادا یہ فرمائش سوال کی تعریف میں آجائے۔ گھوڑے سے اتر کر خود چابک اٹھائے گا۔ اسی نقشہ کو دیکھ کر بعد میں آنے والے کہیں گے کہ

فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گناہ کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یا را
یہ اور ایسے ہی دوسرے داخلی و خارجی انتظامات کے بعد بھی اگر کوئی خیریت النفس چوری جیسا گھٹیا جرم کرے تو اسے اسی سخت سزا دی جائے کہ وہ اپنا کتا ہوا ہاتھ لے کر پوری ہوسنائی کا نفسیاتی آپریشن کرنا پھرے۔ اسی ضرورت سے وہ طاقت و اختیار چاہتا ہے۔ اور یہی خدمت انجام دے کر انسانیت پر سہارا لانے کی غرض سے وہ انسانی باغ کا چارچ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں کہ انسانیت کی ایسی ہر جہتی خدمت بغیر اختیار کے نہیں کی جاسکتی۔ یقیناً اس زمانے میں یہ سہارا دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ضرور ہے کہ اگر کچھ لوگ مل کر دنیا پر یہ سہارا لانے کی دھن میں لگ جائیں۔ اور اللہ کی مدد سے ان کی کوششوں کے نتیجہ میں انسانوں کی تنظیم کا نانا بانا اس طرح بن دیا جائے کہ انسانیت ہر حقانیت غالب آجائے۔ طاقت کی دوڑ کے بجائے نفع رسانی اور اوصافِ عالیہ کی دوڑ شروع ہو جائے۔ زن، زرا زمین جیسے فساد و پیکار کے عوامل اگر معدوم نہ ہوں تو کمزور ہو کر اتنے دب جائیں کہ انسان کے دل و دماغ پر ان کا غلبہ نہ رہے کہ ایسی چیزوں سے انسان کو شرم آنے لگے تو کیا پھر بھی انسانی خون اتنا ہی اعداں رہے گا جتنا آج ہے؟ — یہیں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ انسانیت کی اس سے بڑی خدمت اور کوئی سنہیں ہو سکتی۔ اور جن خوش نصیبوں کو اس خدمت کی توفیق ہے اس سے زیادہ بلند مقام خدا و خلق کی نگاہ میں اور کسی کا نہیں ہوگا۔

ان باتوں کے تعلق سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو کہ مسلمان ہوں اس لیے بس اپنے مذہب کی حمایت کرتا ہوں۔ مگر میرے عزیزو! میں کہوں گا کہ اگر آپ کے دل میں واقع امن و آشتی کی تنہا پھل رہی ہے تو بگمانوں کی سطح سے اوپر اٹھ کر اور اپنے خیر خواہ بن کر حقیقت میں نگاہ سے مسئلہ کو دیکھیے۔ کیا یہ غلط ہے کہ ہم خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہمہ دل و دماغ پر مغربی افکار و نظریات کا جادو چلا رہا ہے۔ انہی کی قدردانی کو اور انہی کے معیارات کو ہم نے قبول کر لیا ہے ہم ایشیا کو انہی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور معاہدات پر انہی کے زاویہ سے سوچنے لگے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی باخبران باتوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ جب بات یہ ہے تو پھر ذرا آنا دو غیر جانبدار ذہن سے سوچئے۔ مسلم و غیر مسلم کا فرق کے بغیر تمام انسانوں کے لیے امن و سلامتی اور خیر و برکت کا انحصار طاقت و رہنے کے لیے کش مکش کرنے میں ہے یا دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش میں؟ لوگوں کی خدمت کر کے مزہ لینے میں ہے یا دوسروں کو نیچا دکھا کر خوش ہونے میں؟ دوسرے الفاظ میں یہ کہ قانون بقائے اعلیٰ کی زور آزمائی کے اہلجہتہ کے سیلاب میں ہے یا قانون بقائے انفع کے ٹھنڈے آبشار میں؟ گروہ بندی کے جذبات سے بلند ہو کر دیکھا جائے تو صاف دکھائی دیکھا کہ مغربی فلسفوں کا بنایا ہوا نظریہ امن پسند انسان کو خون آشام درندہ بنا دیتا ہے اور آپ کے اپنے خدا کا سکھایا ہوا نظریہ اٹھنے بھڑکنے والے انسان کو انسانیت کا سچا خادم بناتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ طاقتور ظالم کے لیے نرم چارہ اور مٹھا نوالہ بن جانا بھی نہ تو انسان کی صحیح فطرت سے میل کھاتا ہے نہ اس کے اخلاق سے۔ پھر یہ کہ خیر و برکت کے خزانہ کی حفاظت کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہے اس وجہ سے ایک الجھن یہ پیدا ہوتی ہے کہ خیر و صلاح کی حفاظت کرنے والی طاقت میں اور شر و فساد پھیلانے والی طاقت میں فرق کیسے کیا جائے۔ مگر یہ کوئی مشکل کام نہیں حقوق کی حفاظت یا مظلوم کی حمایت میں ٹکلی ہوئی تلوار اور ڈاکو کے ہاتھ میں اٹھی ہوئی تلوار دونوں دیکھنے میں تو یکساں ہیں لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ قیام امن کے لیے بہر حال ایک قوت قاہرہ کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ قوت قاہرہ خیر کی خادم ہے یا شر و مصلوکی پشت پناہ۔ مگر اس فرق کو سمجھ لینا اور زیادہ آسان ہے۔ اول تو ہر ایسی طاقت خود اپنے بنیادی اصولوں کا اظہار و اعلان کرتی ہے۔ اور اگر نہ بھی کہے تو اس کے طور و طریق سے منہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ طاقت کس سرچشمہ سے غذا حاصل کر رہی ہے۔ خدائے تعالیٰ کے عہدہ سے یا تارخ البقا جیسے کسی غلطی سے اس مقام پر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب طاقت کا حقیقی سرچشمہ عقیدہ توحید اور اس پر یقین ہے اور اس عقیدہ سے پھرنے والی تعلیم یعنی اسلام لوگوں کے لیے امن و آشتی کا گہوارہ ہے تو پھر کیا بات ہے کہ اس عقیدہ کے اہل و علم بردار مسلمان اس کی برکتوں سے فیض یاب نہیں ہیں۔ دوسروں کے لیے خدا کی رحمت کا سایہ بننے کے بجائے خود اپنے اندر ہی فی سبیل اللہ فادیں معروف ہیں۔ اس سوال پر میں عرض کروں گا کہ میری اس گفتگو کا عنوان مسلمان

اور امن، نہیں، اسلام اور امن ہے۔ اس لیے مجھے اپنے موضوع سے باہر نہیں جانا چاہئے۔ تاہم محقرات یہ کہ اگر کوئی انصاف پسند غیر مسلم بھی تلاش حق کی نیت سے مطالعہ کرے تو اسے نظر آئے گا کہ جب تک مسلمان اپنے عقیدہ اور اس کے تقاضوں سے اجتماعی نظم کے ساتھ جڑے رہے تو فکری امامت اور عملی قیادت کی ذمہ داری اپنی پرہیزگاری، لیکن جب وہ مختلف اندرونی و بیرونی حلوں کی زد میں آکر اور اس منصب سے سیر ہو کر سہولت پسندی کا شکار ہو گئے۔ احتساب کائنات کی جدوجہد کرتے کرتے ٹھک گئے اور ”چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہاں بے ثبات“ میدان عمل سے ہٹ کر سو گئے تو بسا اذ زندگی میں ان کے سب مہرے مت کھا گئے۔ ایسے میں حالات میں دوسری قویں آگے بڑھیں اور انہوں نے احتساب کائنات کا ذریعہ انجام دے کر ایسی طاقت حاصل کر لی کہ فکری امامت کا اور نتیجہ میں عملی قیادت کا پرچم ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے بعد جو دنیا میں آگ و خون کا کھیل کھیلا جاتا رہا حتیٰ کہ اسی صدی کے صرف تیس چالیس سال کے محقر عرصہ میں دوبار پوری دنیا کو خون کا غسل دیا گیا اور اب بھی جگہ جگہ خوف و دہشت کی نئی نئی شکلیں سامنے آرہی ہیں یہ سب انہی کی فکری امامت اور عملی قیادت کی دین ہے۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہئے کہ ان کی غفلت اور خود فراموشی نے جو دنیا کو یہ دن دکھائے۔ اور اس کانٹوں سمیرے جنگل کا سب سے زیادہ پر خار حصہ خود انہی کے حصہ میں آیا اس کا ذمہ دار کون ہے۔ بے لگ انصاف کا فتویٰ ہو گا کہ اس کی ذمہ داری میں یہ بھی شریک ہیں۔ اب انہیں آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہئے کہ ایک طرف تو مغربی تہذیب کی بلبل اب تھیلے سے باہر آچکی ہے۔ مغربی دنیا شو کریں کھاتے کھاتے اپنی ہی پیدا کی ہوئی تہذیب سے بیزار ہو کر اس طرح پیچھے لگی ہے کہ اس کی آواز مشرق میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف انہی کی علمی و تحقیقی کاوشوں نے ایسے راز دنیا پر منکشف کر دیے ہیں کہ اب خدا کو نظر انداز کرنا یا اس سے انکار مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور نور ہدایت سے محروم علم و فکر کے اندھیرے میں روح عصری پکار رہی ہے۔

کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے عشق بلاغز کا قافلہ و سخت جاں

لینا القبل منا انک انت السميع علیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم

ضروری اعلان

تبادلہ کے اجازات، رسائل اور مجلات جو مدیر ”زندگی نو“ کے نام رام پور کے پتہ پر بھیجے جاتے تھے اب اس پتہ پر ارسال کئے جائیں۔ تبصرہ کے لیے کتابیں بھی اسی پتہ پر بھیجی جائیں۔

مدیر زندگی نو، پان والی کوٹھی، دھوہ پور، علی گڑھ ۲۰۲۰۰۲

جنسی تعلیم کا مسئلہ اور اسلام

سلطان احمد اصلاحی

موجودہ دور میں خدا سے بے زار اور ہدایت الہی سے بے نیاز ہو کر انسان نے فکر و نظر کی باگ جو اپنے ہاتھ میں نبھالی ہے اور اس کے نتیجے میں جو پے در پے قلابازیاں وہ کھارہا ہے اس کا تازہ ترین نمونہ جنسی تعلیم کا مسئلہ ہے، جس میں سن بلوغ کو پہنچنے اور جنسی ضروریات کو محسوس کرنے سے پہلے ہی لڑکوں اور لڑکیوں کو اس کے تمام سربستہ رازوں سے آگاہ کر دیا جاتا ہے اور وہی خیال کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اطلاع ہے کہ برطانیہ میں وہاں کے دارالعلوم نے برطانیہ میں موجود تمام تعلیم گاہوں کے لیے ایک قانون منظور کیا ہے جس کی رو سے تمام تعلیم گاہوں پر لازم ہے کہ وہ بچوں کو جنسی تعلیم دیں اور بچے کے لیے لازم ہے کہ وہ جنسی تعلیم کی کلاس میں حصہ لے۔ اس سے قبل بچوں کے والدین کو اختیار تھا کہ وہ بچوں کو جنسی تعلیم کی کلاس میں شریک ہونے کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ لیکن اب والدین سے یہ اختیار چھین کر اسکول کے ماسٹروں کو دیدیا گیا ہے۔ یہ جنسی تعلیم بچوں اور بچیوں دونوں پر بلا تفریق لازم ہے۔

جنسی تعلیم برطانوی تعلیم گاہوں میں: برطانوی تعلیم گاہوں میں اس جنسی تعلیم کا کیڈنگ ڈھنگ ہے اور تعلیم کے نام پر کیا کچھ گل لائے جارہے ہیں اس کا کسی قدر اندازہ بچوں کے لیے جنس پر پڑھائی یا پڑھنے کے لیے تجویز کی جانے والی کتابوں سے لگایا جاسکتا ہے۔ جس کے کچھ نمونے یہ ہیں:

• "سیکس ایکویشن (جنسی تعلیم)۔ یہ کتاب تعلیم دیتی ہے کہ لڑکیوں کو آزادی ہونی چاہئے کہ جس کو چاہیں اپنا ساتھی، دوست یا بھولی بنائیں۔

• "NAKE IT HAPPY۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ جنس سے لذت اخذی طور پر نہیں اہل کر حاصل کرنی چاہئے۔ (جیسے قوم لوط کیا کرتی تھی)۔

• ہم معاملہ نہیں ہیں۔ اس کتاب میں حل اور جنس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔

بچوں کے معوقہ درمیش آف چلڈرن، اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کس عمر میں جنسی عمل زیرِ دست ہے۔

مطبوعہ: برادرہ شہزاد، لاہور، ۲۱ دسمبر ۱۹۷۲ء

اور کس عمر میں یہ ایک ماہی اخلاط ہے۔

• *THOUGHT NOT CAUGHT* - یہ کتاب بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ جہاں دوسری بچریاں کی تصویریں کھینچتے اور بناتے ہیں وہاں جنسی اعضاء کی تصویریں بھی کھینچیں اور بنائیں اور اس میں انہیں کوئی شرم نہیں کرنی چاہئے۔

• بچوں کے لیے جنس کی تعریفی کتاب (پلے بک)۔ اس کتاب میں بچوں کی عمریاں تصویریں مختلف انداز سے دی گئی ہیں۔

• *BIOLOGY FOR LIFE* - اس کتاب میں لڑکیوں کو خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ حاملہ ہونے بغیر جنسی عمل سے حفاظت کیسے اٹھایا جاسکتا ہے۔

• *GROWING UP* - اس کتاب میں رحم مادر میں جنین کی مختلف حالتیں دکھائی گئی ہیں اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ حمل سے کیسے بچا جاسکتا ہے۔

• سیکس اینڈ یو (جنس اور آپ) - یہ کتاب لڑکیوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ اس میں جنسی عمل کے مختلف طریقے تصویروں کے ذریعہ بتائے گئے ہیں۔

• جنسی ایک لڑکن کے ساتھ رہتا ہے، یہ ایک ناول ہے جس میں منظر کشی کی گئی ہے کہ ایک لوطی باپ ایک ہی بستر میں اپنی پانچ سالہ بیٹی اور دوست لڑکے کے ساتھ رات کیسے گزارتا ہے۔

• "ایک لڑکا کس میں؟" اس کتاب میں قارئین کو ہم جنسی پرستی کے فوائد بتائے اور یقین کیے گئے ہیں۔
• "ایک گوالا اپنی راہ پر"۔ یہ بھی ایک ناول ہے۔ جس کی کہانی کامر کزی کردار ایک ٹیچر ہے جو اپنے نوجوان شاگرد کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر رہا ہے۔

ہندوستان میں جنسی تعلیم ہمارا ملک ہندوستان جو سیاسی طور پر برطانوی استعمار سے آزاد

ہو جانے کے باوجود فکر و نظر کے سائچوں میں آج بھی برطانیہ و یورپ ہی

کا اسیر ہے، ظاہر ہے جنسی تعلیم کی اس نئی جنس کو اپنے ہاں درآمد کرنے میں زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ

خبر ہے کہ ملک کی راجدھانی دہلی میں 'جنسی تعلیم' (*SEX EDUCATION*) کا استقبال کیا جا چکا ہے۔ اگرچہ

بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن دہلی کے منتخب اسکولوں اور کالجوں میں ایک خاموش جنسی

انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ جنسی تعلیم جسے متعدد دہائیوں سے ملک میں 'شجر ممنوعہ' باور کیا جاتا تھا، بالآخر وہ

وہ کاس روس میں داخل ہو چکی ہے۔ اسی نیکروں لڑکے اور لڑکیاں جنس کی بنیادی باتوں کو سیکھ رہے ہیں یہ نیا

سلہ حوالہ سابق ص ۲۲۔

تجربہ ایک رضا کارانہ تنظیم پر یو ایس ایو اسٹنٹا کی کوششوں کا رہن منت ہے جب جینٹنا کو ملی جن کی عمر تیس سال ہے اور جو مذکورہ تنظیم میں ہر گرام میجر کے فرائض انجام دے رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس تجربہ کی پذیرائی تعجب خیز حد تک ہے۔ وہ ادارے جہاں جنسی تعلیم کی کلاسوں کا انعقاد عمل میں آیا، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: بھارتیہ ویجاہون، چندرا آریہ و دیانے آرمی پبلک اسکول، بلائٹا اسکول جو ماڈل ٹاؤن میں ہے۔ لیڈی سیری رام کالج اور گورنمنٹ کے سینئر سرکاری اسکول جو خیالہ اور راج پور میں گارڈن کے علاقوں میں واقع ہیں۔

آگے اس تنظیم کے ہر گرام اکوئیو کے آر۔ کو اس جی، کا کہنا ہے کہ شروع شروع میں تو نیچے عام طور پر مسئلہ بن محسوس کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے کلاس آگے بڑھتی ہے وہ کھلنے لگتے ہیں۔ پہلے تک کہ جب وہ سوالات کی بوجھاڑ شروع کرتے ہیں تو یہ چیز کہیں رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کے سادہ ابتدائی تعلق سے لے کر، ان کے استعارات اور شکوک و شبہات کا دائرہ جنسی عمل (SEXUAL INTERCOURSE) اور بچہ پیدا کرنے (REPRODUCTION) جیسی چیزوں تک وسیع ہوتا ہے۔

مزید برآں ان کے سوالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، ایام ماہواری کیا ہوتے؟ کیا استمنار بالید کا عمل خطا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے جو لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف بغیر معمولی کشش محسوس کرتے ہیں؟ مانع حمل ادویہ اور اس کے دوسرے طریقے کون کون سے ہیں؟ اس مسئلہ پر مشورہ کی ضرورت ہو تو ہمیں کہاں جانا چاہئے؟ غرضیکہ اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں جو کہیں رکنے کا نام نہیں لیتے بس کوئی فراموشی نہیں کہ یہی وہ موقع ہوتا ہے جبکہ ہم اندر داخل ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہم اپنے بچوں کے لیے سلائڈس کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم بچہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کلاس روم چھوڑ دیں۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر طالب علم صحیح معنوں میں کھلتے ہیں، تاہم یہ ہے صورت حال جس سے کہ جدید دنیا سے آگے خود ہمارا ملک دوچار ہے۔ اس موقع پر اسلام کے ایک طالب علم کی حیثیت سے فطری طور پر ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اسلام اس مسئلہ کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جنسی تعلیم کے سلسلے میں اس کا کیا رویہ ہے۔ اور اس باب میں کس طریقہ کار اور کس لائحہ عمل کو وہ اپنے اولاد اپنے ماننے والوں کے لیے پسند کرتا ہے۔

اسلام کا نقطہ نظر: اسلام کے بارے میں حلق و جابہ صیرت، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ انسانیت کے دکھوں کا ایک ہی دریا اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر پیدا ہونے والے جلاہات کے مسائل کا ایک ہی معتبر دستہ اور قلیل اعتقاد حل ہے۔ سن بلوغ سے پہلے یا اس کے بعد قبل از وقت جنسی تعلیم کے مسائل میں بھی اس کی واضح اور صاف رہنمائی ہمارے سامنے ہے۔ اسلام شادی سے پہلے معقول و جود کے بغیر جنسی رازوں کی

لے ریڈیئس ہفت روزہ، دہلی، ۲۹ مارچ ۱۹۷۳ء ص ۷۷ حوالہ سابق ۷۷ حوالہ سابق

کی پردہ کشائی کو پسند نہیں کرتا۔ اسے ناگوار ہے کہ ضرورت سے پہلے، مصنوعی ذرائع سے کسٹنوں اور نوجوانوں کی جنسی بھوک کو بھڑکایا جائے۔

فطری رہنمائی کا قانون: اس سلسلے میں سب سے پہلے جو چیز ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ اسلام

کا ناخداون قرآن کا فطری رہنمائی کا قانون ہے۔ قرآن حکیم میں یہ بات ایک سے زیادہ مقامات پر کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک خاص انداز سے پر پیدا کیا ہے۔ اور اس کی شکل و صورت، اس کی ہیئت اور اس کی جسمانی ساخت کو ایسا قرار دیا ہے جو اس کی ضروریات و مطالبات کے عین ہم آہنگ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو اسباب زلیست کی سمجھ اور اپنے مسائل سے عہدہ برآ ہونے کی فطری قوت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ایک جانور کا بچہ بھی پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے کا طریقہ اپنے سے سمجھ لیتا ہے۔ مرغی کا بچہ زمین سے دانہ اپنے آپ چمکنے لگتا ہے۔ اور چڑیا اپنا گونسل اپنے آپ تیار کرنے لگتی ہے۔ اسی طرح حیوانات اپنی جنسی ضروریات کا ادراک بھی اپنے آپ کر لیتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اسے اس کی خلقت اور بناوٹ کے لحاظ سے احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، مدد بھی طور پر اس کے اندر فطری رہنمائی کی صلاحیت بھی دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں بڑھی ہوئی اور اعلیٰ پیمانے پر رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے جو کسی رسمی تعلیم کے بغیر عمر کے اضافہ کے ساتھ وہ اپنے روزمرہ کے مسائل و ضروریات سے بڑی آسانی کے ساتھ عہدہ برآ ہو لیتا ہے۔ زیر ناف کے بالوں کی صفائی کے لیے آج تک کبھی بھی اسکول اور کالج کی رسمی تعلیم کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ جنسی ضرورت کے مسائل کو بھی اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

اَلَّذِي فَتَرَ رَحْمَةً لِّ
جس نے کہ (ہر مخلوق کے لیے بناوٹ میں اس کے مناسب حال) اندازہ ٹھہرایا اور اس کو جینے کی راہ بتائی۔ (اعلیٰ: ۳)

اور
اَلَّذِي اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ حَلْفَهُ
جس نے کہ ہر چیز کو (اس کے مناسب حال) بناوٹ عطا
ثُمَّ هَدٰى (طہ: ۵۰)
کی اور (اسے زندگی کی ضروریات کا) طریقہ سکھایا۔

کے اندر جس فطری رہنمائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور جس کا وافر ترین حصہ اشرف المخلوقات کے حصے میں آیا ہے اس کے نتیجے میں سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد مناسب وقت پر ازدواجی زندگی میں داخل ہوتے ہی مرد و عورت دونوں اپنی جنسی ضرورت کے مسائل کا بخوبی ادراک کر لیتے اور کسی کو چنگ اور کلاس میں جاکے بغیر اس سے بہتر سے بہتر طریقہ پر عہدہ برآ ہو لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں افراط و تفریط سے بچنے کے لیے اس ضمن میں قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل کافی ہیں جو اپنے اندر آدمی کے لیے مکمل اور بھرپور رہنمائی کا سامان رکھتی ہیں۔ اس مرحلے سے پہلے اسی

سلسلے کی کسی مشق و تمرین کی اسے کوئی ضرورت نہیں۔

احکام حجاب کی دودفعات، سن بلوغ سے قبل یا بلوغت کی عمر کو پہنچ جانے کے باوجود رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے اور عملاً اس کے لیے ضرورت مند ہونے سے

پہلے، جنسی معاملات کی آگاہی اور اس سلسلے کی مشق و تمرین کی نامطلوبیت پر، اسلام کے قانون حجاب کی ایک دفعہ سے بھی صاف روشنی پڑتی ہے۔ معلوم ہے کہ اسلام نے اپنے معاشرہ کو پاکباز اور عفت مآب رکھنے کی خاطر، دوسرے تحفظات کے علاوہ، خاص طور پر عورتوں کے پردہ کا اہتمام کیا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری تعلیم کے ساتھ ایک طرف تو مرد اور عورتوں دونوں کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ غصہ بصر، نگاہیں نیچی رکھنے کو اپنا وظیفہ قرار دیں۔ کہ اپنے کو جنسی بے اعتدالیوں سے محفوظ رکھنے اور اس ضمن میں شیطان کی چالوں کو ناکامیاب بنانے کا یہ بڑا موثر اور کارگر ذریعہ ہے۔ لیکن اس تدبیر کو اپنانے کے باوجود گھر کے اندر شوہر کے علاوہ دوسرے بہت سے قریبی رشتہ کے لوگ ہوتے ہیں جن کی فطری طور پر گھر کے اندر کثرت سے آمد و رفت ہوتی رہتی ہے کتاب اللہ نے یہ رعایت رکھی ہے کہ عورت اپنی زیب و زینت کی جگہوں، چہرہ اور تنھیلی، اسی طرح جسم کے بعض وہ حصے جنہیں عورت گھر کے اندر ہر حال میں چھپائے نہیں رکھ سکتی اور جو اٹھتے بیٹھتے لازماً کھل ہی جاتے ہیں، یہی معاملہ کپڑے اور زیور وغیرہ کی زینت کا بھی ہے کہ عورت کوشش کے باوجود اس کی دل کشی و رعنائی کو پوری طرح دبا دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، چنانچہ کتاب فطرت نے اس دائرے میں گنجائش رکھی ہے کہ عورت شوہر کے علاوہ اپنے قریبی رشتہ داروں اپنے باپ، بھائی، بھتیجے، خسر اپنے سوتیلے لڑکے وغیرہ جیسے لوگوں کے سامنے اپنی اس زیب و زینت اور اسباب آرائش کو ظاہر کر سکتی ہے۔ اسی ضمن میں قرآن نے ایک دوسرے طبقے کا بھی ذکر کیا ہے جو جنسی تعلیم کے مسئلہ میں اسلام کے مطلوبہ رویہ کے مطالعہ کے سلسلے میں بڑا معنی خیز ہے۔ اور وہ یہ کہ عورت گھر کے اندر ان چھوٹے کسٹن بچوں کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے جن کو نسوانی رازوں سے آگاہی اور ان کی بابت ان کے اندر بھی تجسس (CURIOSITY) نہ پیدا ہوتی ہو۔

أَوِ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَا يَفْهَمُونَ مَا لَهَا مِنْ أَجْنَابٍ وَكُلَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا رِجَالٌ مِنَ النَّسَاءِ (نور ۳۱)

جس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ بچہ جب تک بچہ ہے اس کے لیے اسلام کی مطلوبہ فطری راہ یہ ہے کہ وہ اپنی معصومیت پر قائم اور جنسی معاملات میں نابالغ اور بے بہرہ رہے۔ اسلام نے بچپن کی عمر چودہ سال قرار دی ہے جو معلوم ہے۔ دوم یہ کہ بچہ جب اس عمر سے تجاوز کر جائے۔ اور اس کے اندر جنسی حس کسی قدر بیدار اس کے معاملات سے آگاہی کی خواہش اور اس کی بابت کسی درجہ میں کشش اور لپک پیدا

سلسلہ اس کی تعلیم کے لیے ملاحظہ ہو ہمارا کتابچہ، چھپائی کی مزدوری اور اسلام، ص ۱۸، ۱۹۔ مطبوعہ مرکزی مکتبہ اسلامیہ لاہور۔

جو چائے تو اسے ان مواقع اور ان جگہوں سے دور رکھنے کا پورا اہتمام ہونا چاہیے جہاں بچہ کو اس کے اندر سے
اس کی فطری سادگی کے متاثر ہوئے گا۔ غرض کہ اس عکوشی کی تفسیر کرتے ہوئے ملاحظہ فرمائیے

سید کیا خوب کہا ہے:

رَأَوِ الْفُطْلَ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا
 عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، يَعْنِي لَمْ يَصْغُرْهُمْ لَا
 يَفْهَمُونَ أَحْوَالَ النِّسَاءِ وَعَوَانَتَهُنَّ
 مِنْ كَلَامِ مَحْنِ الرِّخِيْمِ وَتَعْطِفِهِنَّ
 فِي الْمَشِيَّةِ وَحَرَكَاتِهِنَّ وَمَسْكَنَاتِهِنَّ
 فَذَلِكَ الْفُطْلُ صَغِيرٌ لَا
 يَفْهَمُ ذَلِكَ فَلَا يَسِيسُ بِهِ خَوْلَهُ
 عَلَى النِّسَاءِ فَمَا إِنْ كَانَ مَرَاهِقًا أَوْ قَبْلَ
 مِنْهُ بِحَيْثُ يَعْرِفُ ذَلِكَ وَيَسِيرُ بِهِ
 وَيَفْرُقُ بَيْنَ الشَّوْهَاءِ وَالْحُسْنَاءِ
 فَلَا يُمْكِنُ مِنَ الدَّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ

ظاہر ہے کہ بالغ یا بلوغت سے قریب پہنچ جانے والے لڑکوں کے سلسلے میں قرآن کی یہ پیش بندی اسی لیے ہے کہ گھروں کے اندر عورتوں کے ناز نہ رہے، ان کی مخصوص اداؤں اور حرکتوں کو دیکھ کر ان کے اندر قبل از وقت جنسی جذبات کو بڑھاوا نہ ملے۔ اور بلا ضرورت جنسی میلانات کی مہینے سے ان کی ذہنی یکسوئی اور قوت کا متاثر ہونے سے محفوظ رہے۔

آگے احکام جناب کی دوسری دفعہ سے بھی "جنسی تعلیم" کے مسئلہ پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ قرآن نے تین مواقع پر نابالغ اور ناسمجھ بچوں کو بھی اجازت کے بغیر گھر کے اندر آنے سے منع کیا ہے،

۱۰۰/۲۰۰۱ء

الكریم، بیروت، ۱۹۸۱

۱۹۳۶ء تفسیر: ۲۸۵/۳ مکتبہ تہذیبیہ کبریٰ، مصر ۱۹۳۶ء۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَأْذِنُوا الْوَلَدَيْنِ
مَكَاتٍ أَيْمَانَكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحَمَامَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ
صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ
مِنَ الظُّهُورِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ ... (نور: ٥٨)

اسے لوگوں کو ایمان لانے کو پناہ ہے کہ تم سے اجابت
لے کر تدر داخل ہوں وہ لوگ جو تمہاری بات کی
ملکیت ہیں یعنی باندی اور ظلم اور وہ (بچے) جو
ایسی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں
 فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر میں (قیلور کے وقت)
 جبکہ تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔

فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد کے اوقات میں گھر کے اندر ملازم اور چھوٹے بچوں کے داخلہ کی حرمت کی حکمت تو معلوم ہی ہے، دوپہر میں قیلولہ کے وقت بھی آدمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ کسی ایسی ہیئت میں ہو سکتا ہے جس پر کسی کسین اور نابالغ بچے کی نگاہ کا پڑنا صحیح نہ ہو۔ آیت کہہ دے یہ ضمنی نکتہ تو ہاتھ آتا ہی ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر مردوں اور عورتوں کی طرح کسین بچوں کو بھی فجر سے پہلے اٹھ جانے کا حکم ہونا چاہئے، ورنہ اگر اس کا امکان ہی نہ ہوتا تو اس کی مانعیت کی ضرورت ہی کیا ہوتی، جو آج کے فرنگیت۔ زندہ مسلمان سوسائٹی کے لیے یقیناً ایک اجنبی چیز ہے جہاں حیاتیوں کی نقل میں رات گئے تک جگنے اور سوچنے کے بعد اٹھنے کا علم رواج ہے، جنسی تعلیم کے مسئلہ میں بھی ایت پاک کی رہنمائی بالکل واضح ہے کہ کسین اور نابالغ بچوں کو ان جگہوں اور ان مواقع سے زیادہ سے زیادہ دور رکھنے کی ضرورت ہے جہاں پہنچ کر یا جنھیں دیکھ کر ان کے اندر قبل از وقت جنسی جذبات کو بڑھاوا ملے اور بھوکا لگنے سے پہلے ہی انھیں بھوکا احساس ستانے لگے۔ آگے کی آیت کریمہ اس نکتے کو مزید کھول دیتی ہے کہ جب بچوں کے اندر سمجھ آ جائے اور وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو تمام دوسرے مردوں اور عورتوں کی طرح انھیں کسی بھی وقت گھر کے اندر پریشکی اجازت کے بغیر نہ آنا چاہئے؛

وَإِذْ أَبْلَىٰ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْعِلْمَ فَلْيَسَّٰدُوا
كَمَا أَسَّٰدُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ لَكَ
مُبِينٌ ۝۱۱۱ لَّكُمُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝

اور جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو یہ ایسے کہ
وہ بھی اندر ازا جانت لے کر داخل ہوں جیسا کہ دوسرے
لوگ جن کا حکم پہلے گزر چکا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ
تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کہوں کر بیان کرتا ہے، اور
اللہ علم والا حکمت والا ہے۔

(نور: ۵۹)

عام طور پر اسکولوں اور کالجوں کے اندر تعلیم کے دوران بچوں کی وہی عمر ہوتی ہے جس کے سلسلے میں آیت کریمہ میں کہا گیا ہے کہ بالغ اور سجدہ ریز بچوں کو پیشگی اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل نہ کیے۔ ظاہر ہے کہ

جو اس اصول کا قائل ہو اس کے لیے تعلیم کے نام پر اس خواتین کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ جنسی رازوں کی آگاہی کے لیے باقاعدہ کلاسیں چلائی جائیں اور نظری تعلیم سے آگے ان کی عملی مشقوں کا بھی اہتمام کیا جائے؟
بچوں کا الگ بستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس مسئلہ میں ہماری رہنمائی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ مشہور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اسے ناز کا باقاعدہ حکم دینا چاہئے اور جب دس سال کا ہو جائے تو اسے مار کر ناز پر ہوانی چاہئے ساتھ ہی اس عمر کے بعد ان کے بستروں کو الگ الگ کر دینا چاہئے۔

مرد و اولاد کم بالصلاة وهم انباء
 سبع سنين واض بوهم عليها
 وهم انباء عشر و فوقوا بينهم في
 المضاجع
 اپنے بچوں کو ناز کا حکم دو جبکہ وہ سات سال کے ہوں۔ اور انھیں مار کر ناز پڑھاؤ جبکہ وہ دس سال کے ہو جائیں۔ اور ساتھ ہی ان کے بستروں کو بھی الگ الگ کر دو۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید پر مسلمان معاشرے میں بھی شاید کم ہی عمل ہوتا ہے۔ دس سال کی عمر میں بچوں کا بستر الگ کر دینا چاہئے اس میں حکمت کا بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچے کے اندر جنسی احساسات ریگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بستر الگ کر دینے سے ان کی رفتار سست اور بچہ زیادہ مدت تک اپنی فطری سادگی کو قائم رکھنے میں کامیاب رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اس عمر کے بعد بھی ایک ہی بستر پر دو یا اس سے زیادہ بچے سوتے رہیں تو جسمانی رگڑ سے جنسی جذبات کے بھی نسبتہ تیز تر ترقی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ وقت سے پہلے بلوغت کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اسلام کس بچے کا بستر الگ کر کے جنسی معاملات میں مناسب وقت تک اسے زیادہ سے زیادہ معصوم دیکھنا چاہتا ہے تو کلاس روم میں جنسی رازوں کا افشاء کر کے وہ بچوں کے جنسی جذبات کو بھڑکانا کسی صورت پسند نہیں کر سکتا۔

زن و شوقی رازوں کے افشاء کی حرمت؛ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کی روشنی میں بھی جنسی تعلیم کے مسئلہ میں اسلام کے مطلوبہ رویے کا اندازہ آسانی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ آپ نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے کہ نون و شرک کے مخصوص تعلقات اور اس کی تفصیلی کیفیات کو برسر عام بیان کیا جائے۔ اور ایک راز جسے خدا

عہ اوداؤد جلد ۱ کتاب الصلوٰۃ باب متى یومر بالغام بالصلوٰۃ ، وراه ایفانی شرح السنۃ و الصالحین
 حکوة الصالحین، جلد ۱ کتاب الصلوٰۃ، فصل ثانی

اور رسول مازنی رکھنا پسند کرتے ہیں، خواہ خواہ اور کسی فحشیت کے بغیر اسے طہست نام کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرهائه

اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن درجے کے لحاظ سے لوگوں میں بدترین ہوگا وہ شخص جو اپنی عورت تک پہنچے اور وہ اس تک پہنچے، پھر وہ اس کے سید کو پھیلاتا پھرے۔

جس سے استدلال کرتے ہوئے بجا طور پر کہا گیا ہے:

وفي هذا الحديث تحريم افشاء الرجل ما يجري بينه وبين امراته من امور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المواقفة فيه من قول او فعل او نحوه

اس حدیث سے حرمت ثابت ہوتی ہے کہ مرد و اس کے اور اس کی عورت کے امین خاص زن و شوقی تعلقات کے جو معاملات چلتے ہیں، ان کا افشاء کرے اور اس کی تفصیلات کو دفرے لے کر بیان کرے۔ اسی طرح عورت کی طرف سے اس سلسلے میں جو چیزیں سنانے آتی ہیں، بات، عمل یا اور دوسری باتیں، ان کی روایت پیش کرے۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ جب اسلام اسے نہیں پسند کرتا کہ بیوی اور شوہر کے مخصوص تعلقات جو واقعی اور حقیقی ہوتے ہیں ان کا برسرِ عالم افشاء ہو اور ان کی تفصیلات و جزئیات کو سرے لے لے کر بیان کیا جائے جس کے نتیجے میں معاشرہ کے اندر شرم و حیا کا مطلوبہ مذہب کمزور ہو اور بیشری و بی حیائی کو رواج پانے کا موقع ملے۔ اس مفرت کے ہوتے ہوئے جب وہ اس واقعی اور حقیقی معنیٰ میں طلاق کو طہست ازہام کیا جائے گا تو حقیقی نقصان کی یقینی موجودگی کے ہوتے ہوئے وہ ہم فائدہ کی آنڈر ٹیل اسکول اور کالوں میں تیسین پڑھ کر اس کے تحت جنسی لائزل کے خشت ازہام کچے جانے بلکہ ان کی عملی مشق و تمرین تکھیل کر گرا دیا کر سکتا ہے؟ اور یہ چیز اس کے یہ تعادل تصور بھی کیوں کر ہو سکتی ہے؟

شادی سے پہلے جنسی تعلیم کی یہ مفرت و قباحت تو اس صورت کے لیے ہے جبکہ معاملہ عورت اور مرد کے فطری جنسی تعلق کے دائرے میں ہو لیکن معلوم ہے کہ جدید تہذیب بے قید و بے مہار جنسی زندگی کی قائل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس کی جنسی تعلیم بھی عورت کے فطری جنسی تعلق سے آگے غیر فطری جنسی تعلقات کی خلاف ورزی کا بڑا اشارہ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے جنسی

۱۱ محبت پسندی (SEXUAL PERMISSIVENESS) جدید دنیا کا ایک دوسرا مسئلہ ہے جس پر الگ سے تقریر ہوگی اور بحث و تفریق کی ضرورت ہے۔

مذہب علم جلد ۱، کتاب النکاح، باب تحريم افشاء سر امرأة، شرح نووی للعسک برہم، حوالہ سابق، ص ۱۳۲

نبی خاتم دین کامل - ادیان و مل کی تاریخ میں اس کی اہمیت و خصوصیت۔ از مولانا سید ابوالحسن

علی ندوی۔ طبع اول ۱۹۷۰ء۔ صفحات ۴۸۔ قیمت اردو ایکشن چار روپے، عربی

و انگریزی پانچ روپے۔ ناشر۔ مجلس تحقیقات و نشریہ اسلام، ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔

ہمارے مخدوم و محترم جناب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ اپنے علم و فضل اور عمر و تجربے کے جس مرحلے میں ہیں، اس میں بجا طور پر ان کی مجلس گفتگو میں اور تقریریں بھی اس قابل ہوتی ہیں کہ اگر انہیں شائع کر دیا جائے تو اس سے علم اور دین کا فائدہ ہی ہوگا۔ خوشی کی بات ہے کہ ندوۃ العلماء نے اس کا خاطر خواہ اہتمام بھی کیا ہے۔ شاید ہی ان کی کوئی مجلس اور تقریر ہو جو افادہ عام کے لیے اردو ہی نہیں، اکثر و بیشتر عربی و انگریزی میں بھی اشاعت پذیر نہ ہوتی ہو۔ زیر نظر کتابچہ بھی موصوف کی اسی طرح کی ایک تقریر ہے جو دارالعلوم دیوبند کے زیر اہتمام اور اس کی دعوت پر "قادیانیت" کے موضوع پر منعقدہ ایک مجلس مذکورہ ۲۹-۳۱ اکتوبر ۱۹۸۰ء میں کی گئی ٹیپ کی مدد سے تیار کی گئی اس تحریر پر مصنف نے نظر ثانی فرمائی، حوالوں کو اصل الفاظ میں پیش کرنے کا اہتمام کیا، ساتھ ہی اس میں کچھ نئے ضروری مواد و معلومات کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ (پیش لفظ ص ۴)۔ اس لیے فی البدیہہ تقریر سے آگے اب یہ ایک باقاعدہ تحریر ہے۔ اور اسی حیثیت سے اس پر نظر و التعمین نظر ہے۔

کتابچہ کا موضوع جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ختم نبوت اور دین کی کمالیت ہے۔ اور پیش نگاہ خاص طور پر مدارس عربیہ کے طلبہ اور اس کے فضلا ہیں۔ مصنف کا خاص میدان تاریخ ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ ان کی تاریخی اور عام معلومات - متنوع - اور وسیع ہیں۔ زیر نظر کتابچہ میں بھی اس کی جھلک صاف طور پر دکھائی دیتی ہے۔ قادیانیت کے رد کے پس منظر میں تقابل ادیان کی بحث ص ۱۰ تا ۲۷ معلومات افزا اور قیمتی ہے۔ اس میں سے متعلق لڑ پھر میں ابرو و کولات، کو بہت بار پڑھا تھا، اس تقریر سے پہلی بار اس کے معنی "تعلیم حکماء سے مہیون معلوم" ہوئے ص ۲۰، اور اس کے کچھ نمونے بھی پڑھنے کو ملے۔ "قادیانیت" کے موضوع پر مصنف الگ سے لکھ چکے ہیں، آگے اس کے سلسلے میں بھی اچھی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ البتہ ص ۳۹ پر یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ قادیانیت کے رد میں کام کرنے والوں اور اس کے خلاف سینہ سپر ہونے والوں میں بانی تحریک اسلامی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور کا فکریہ صلا اللہ علیہ بخاری اور پروفیسر ایسا برنی کے بھی بعد سب سے آخر میں کیا گیا ہے۔

دوسرا مطلب پہلو اس کتابچہ میں حدیث کے حوالوں کا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت "کیفہ الیوم اکملت لکم دینکم" الخ کے سلسلے میں مصنف ص ۲۷ پر فرماتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے: "لیکن ص ۲۸ پر روایت کے ختم پر حاشیہ میں

اس تفصیل کے بعد کہ روایت صحیح بخاری و کتب صحاح و منہاج میں احمد بن حنبلؒ کی آخری قوسین میں لکھتے ہیں کہ الفاظ مسند احمد بن حنبلؒ کے ہیں۔ حوالہ کا یہ انداز ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر روایت بخاری کی ہے تو آخر میں مکمل حوالہ بھی بخاری ہی کا دینا چاہئے۔ لیکن اگر مسند احمد کے الفاظ موقع کے لیے زیادہ مناسب تھے تو شروع میں بخاری کا ذکر کیے بغیر پورا حوالہ مسند احمد کا دینا تھا۔ بعد میں مزید شواہد کے لیے بخاری اور دوسرے مراجع کا حوالہ دیدیا جاتا۔ لیکن ان دونوں ہی معروف طریقوں کو چھوڑ کر حوالے کا ایک بالکل نیا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ شروع میں بخاری شریف کا اور آخر میں نامکمل حوالہ مسند احمد کا ہے۔ بات غالباً یہ ہے کہ مصنف کے پیش نظر نہ تو صحیح بخاری ہے، نہ مسند احمد بلکہ ان کے پیش نظر حافظ ابن کثیرؒ کا تفسیر ابن کثیر ہے۔ اور وہ بھی غالباً محمد علی صابونی کا اقتداء۔ اس لیے کہ مصنف کے نقل کیے ہوئے الفاظ سے اصل ابن کثیر میں دو جگہ اختلاف ”لو علینا یا معشر امیہود“ اور آخر میں ”فی یوم جمعہ“ کہے (تفسیر ابن کثیر: ۱۳/۲۔ مکتبہ تجاریہ کیرٹلی، مصر ۱۹۳۶ء) جبکہ مختصر تفسیر ابن کثیر میں یہ اختلاف صرف ایک جگہ آخر میں ”فی یوم جمعہ“ کا رہ جاتا ہے (مختصر تفسیر ابن کثیر: ۱/۴۸۳ دار القرآن الکریم، بیروت ۱۹۷۷ء) حافظ ابن کثیر امام احمد کے حوالہ سے پہلے تو وہ روایت نقل کرتے ہیں جسے مصنف نے نقل کیا ہے۔ آگے وہ بخاری کی روایت کو نقل کرتے ہیں جو نسبت مختصر ہے۔ ساتھ ہی دوسری کتب حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جس کی مدد سے ہی غالباً حوالہ کا پورا حاشیہ ترتیب دیا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر تفسیری احادیث کی بنا پر لکھا ہوا ہے جس کا حوالہ بے تکلف دیا جاسکتا ہے۔ اس کا براہ راست حوالہ دینے کے بجائے بالواسطہ حوالہ کی ضرورت اختیار کی گئی ہے جو طبعی دیانت اور طبعی شکرگزاری کے بھی خلاف ہے اور مغالطہ انگیز بھی۔ امید ہے کہ آئندہ ایسے حوالوں سے اجتناب کیا جائے گا۔

آگے ص ۳۲، ۳۳ پر حدیث ”یحصل هذا العلم من كل خلف عدوله... الخ“ پر حوالہ صرف ”مشکوٰۃ، فصل ثانی ص ۱۳“ کہے۔ یہ حدیث مشکوٰۃ جلد ۱، کتاب العلم، فصل ثانی کی ہے جسے کتاب کے مصنف نے ہیبتی سے ان کی کتاب ”المدخل“ کے حوالہ سے نقل کیا ہے اور اس کے ”مرسل“ ہونے کی صراحت کی ہے۔ مرسل روایت کے سلسلے میں جہور محدثین کا مسلک معلوم ہے کہ اس کی نسبت سے توقف کیا جانا بہتر ہے۔ (نور الثغر، شرح نجمۃ الفکر / ۵۱۔ کتب خانہ ہزارہ دیوبند)۔ بہتر تھا کہ مصنف محترم تقریر کے مرکزی نکتہ کی حیثیت سے کسی ایسی حدیث کا انتخاب فرماتے جس پر سند کی جہت سے کلام نہ ہوتا۔ ورنہ کم سے کم حوالہ میں اس کی اس حیثیت کی صراحت ضروری تھی۔

ص ۳۴ پر مشہور روایت ”لا یجتمع اثنی علی ضلالتہ“ کے سلسلے میں مصنف نے ”رواد ابن ابی عامر“ کا نام مکمل حوالہ دیا ہے۔ یہ حدیث جو ابو داؤد و ترمذی دونوں میں موجود ہے۔ پھر صحاح کی کتابوں کو چھوڑ کر ایک نامعلوم

وہ بھی ناممکن حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اصول فقہ کی کسی کتاب سے بھی آسانی کے ساتھ مراجعت کی جا سکتی تھی۔ اصول فقہ کے بنیادی مسائل میں 'اجماع' سے متعلق یہ معروف و مشہور روایت ترمذی اور ابوداؤد کی ہے۔ لفظ ترمذی کا ہے۔ البتہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اگرچہ امام حاکم نے اس کے دوسرے شواہد کی تخریج کی ہے۔ مجموعہ متون اصولیہ ۴ مطبوعہ مکتبۃ الاسلامیہ، سرانے میر 'اعظم کریم' (۱۹۷۳ء)۔ امام نووی نے بھی اس کے ضعیف ہونے کی صراحت کی ہے۔ اور حجت اجماع کے سلسلے میں اس کے مقابلے میں 'لائزال طاغوتہ من امتی خلاہ عن علی الحق الخ' والی حدیث کو زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ وشرح نووی للمسلم بر مسلم ۱/۲۳۳ ص ۱۵۳ المطابع، دہلی)۔ ص ۳۲ پر ایک اہم مسئلہ سے متعلق 'سوانح احمدی' کا نامکمل حوالہ ہے۔ اسے بھی مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ اور عام معلومات کے حوالے اس کتابچہ میں بہتر ہیں۔ جس میں جلد کے ساتھ صفحات کا بھی علم طور پر اپنا کیا گیا ہے۔ احادیث کے حوالہ میں سہل پسندی سے کیوں کام لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سمجھیں نہیں آئی۔ جبکہ خدا کے فضل سے مصنف کے اہل علمی معاذین کی کوئی کمی نہیں ہے۔ (مقدمہ ارکان اربعہ طبع چہارم ۱۹۷۳ء) اس کتابچہ میں مصنف نے تحدیث فقہ کے طور پر اپنے حدیث کا درس لینے اور درس دینے کا بھی حوالہ دیا ہے ص ۲۷، اس کے باوجود معروف احادیث کے حوالوں کی وہ صحت ہے جو قابل توجہ ہے۔

پریشان کن معاملہ اس پمفلٹ کے آخری صفحات کا ہے۔ مصنف اپنے مخصوص خطیبانہ رنگ میں مجمع کو آگاہی دیتے ہیں کہ قرآن آپ کو آگاہی دیتا ہوں.... کہ نئی نسل اور ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ کا اعتقاد اسلام کی مردم خیزی، شجر اسلام کی بارآوری، قرآن مجید کی تاثیر و ہدایت کے تسلسل اور اس امت کی طاقت و تولید و اسماج.... کی قابلیت پر اعتقاد نئی نسل کے ذہنوں میں آپ کو بحال کرنا پڑے گا، قادیانیت سے کم درجہ کے فتنے جن کے نام اپنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی اسی راستہ سے آ رہے ہیں کہ ہمارے اچھے خاصے بڑے بڑے بچے نہیں جانتے کہ شجر اسلام ہر زمانہ میں سرسبز و شاداب رہا اور دین کا درخت نئے شگوفے کھلاتا رہا اور ہر زمانے میں نئے برگ و بار لاتا رہا۔ الخ۔ ص ۴۴۔ شگوفے کھلانے کا محاورہ تو غالباً اس موقع کے لیے درست نہیں، لیکن اس اقتباس کے خط کشیدہ حصے سے سخت پریشانی ہوتی ہے۔ واقعہ ہے کہ مصنف نے اس موقع پر ایسا ہم پیدا کر کے بڑی بے انصافی سے کام لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ۱۹۷۳ء کے ہندوستان میں قادیانیت سے کم درجہ کے وہ کون سے فتنے ہیں جن کی طرف علماء اور دانشوروں کے اس اہم مجمع میں مصنف نے توجہ مبذول کرانی ضروری خیال کی۔ آگے مصنف اس کی جو مزید تشریح کرتے ہیں اس سے بات کسی قدر کھل جاتی ہے۔ "محققین اسلام مجددین دین، قائمین ملت اور مجاہدین اسلام سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا، اور قرآنی و دینی حقائق کبھی یکسر و کلیتہً پروردہ خلائق نہیں

پوری تاریخ اسلام میں ایک سال کی مدت اور کم از کم چھ مہینے کی مدت اور کچھ کچھ سالوں کے کسی محدود سے محدود قریب کسی کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ حق بات کہنے والا ناپید ہو گیا ہو، اور دین کے بنیادی حقائق بالکل بھول ہو گئے ہوں؛ م ۳۴۔ آخر میں م ۵۴ پر بھی فرماتے ہیں "یہ خیال سخت خطرناک ہے کہ امت معاذ اللہ عظیم عقیم ہو گئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور یہ اندھیرا صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس عبادت کے خاکشیر و جملوں کو دیکھا جائے تو یہ الفاظ میں بھی تقریباً وہی بات ہے جسے مصنف اپنی کتاب "عصر حاضر میں دین کی تعلیم و تشریح میں دہرا چکے ہیں، جس کے اردو ماہیہ پر بہت کچھ مواد سامنے آچکا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا عظیم فتنہ جو اپنی خطرناکی میں "قادیانیت" سے ملتا جلتا ہو جو مصنف کے بقول اپنے دور رس فکرات و نتائج کے لحاظ سے پوری اسلامی تاریخ کا سب سے ہلک اور عظیم فتنہ ہے، م ۳۴ اس کے سلسلے میں مصنف کے اس مبہم انداز مخاطب سے دین و ملت کی کون سی خدمت انجام پاتی ہے اگر اس سے مقصود خاص سرزمین اور خاص ممالک کی مناسبت سے "کچھ لوگوں کی نسبت سے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے تو اس پر افسوس ہی کیا جاسکتا ہے۔ اگلے ایڈیشن میں حاک و نک اور مناسب ترمیمات و اضافے کر دیے جائیں تو رسالہ کی افادیت میں اضافہ ہوگا۔ (س)

اقامت دین کا کام کھل اور کیسے لھو؟ از شبیر احمد منظر قدوسی

بار اول ۱۹۸۸ء صفحات ۶۲۔ قیمت سہ روپے۔ ناشر، ادارہ مہدائے صوم، ۵ قاضی اسٹریٹ بسوگڈھی، بنگورہ۔ ۵۷
جناب شبیر احمد منظر قدوسی نے یہ مختصر رسالہ خاص طور پر تحریک اسلامی کے حلقوں کو پیش نظر رکھ کر مرتب فرمایا ہے۔ تحریک اسلامی کی یہ آواز ایک مسلم حقیقت ہے کہ اسلام ہماری پوری زندگی کا دین ہے۔ اور پوری زندگی پر تنہا اسی کی حکمرانی ہونی چاہئے۔ لیکن اس کے باوجود اس موضوع پر بحث و گفتگو کی پوری گنجائش رہتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کا صحیح طریقہ کار کیا ہو اور غلبہ دین اور احاطہ کلمۃ اللہ کا کام ہمیں کہاں اور کیونکر انجام دینا چاہئے؟ اس کتابچہ میں مصنف نے اسی سوال کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ موصوف کا خاص زور اس پر ہے کہ تحریک اسلامی کے کارکنوں اور اس سے متعلق افراد اور حلقوں کو بالخصوص اپنے اہل و عیال اپنے خاندان اور قریبی ماحول کے لوگوں کی اصلاح و تربیت اور ان کی بہتری نگہانی کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر ہوائے توحید کے تعلیم اصل مسلمان کے کے ساتھ ملے ہو جائیں گے۔ اپنے گھر یا راولپنڈی قریبی ماحول کی اصلاح و تربیت کی اہمیت و عظمت قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اظہار اس ہے۔ تحریک اسلامی نے بھی اپنے دستور و پالیسی پر مدگام میں اسے اس اہمیت کا مستحق قرار دیا ہے۔ مصنف نے مختلف بنیادی اور فنی مسائل کے تحت اس مسئلہ کو سمجھنے والے اور پڑھنے والے خاندان میں واضح کیا ہے۔ اور اصولی باتوں کے علاوہ اس سلسلے میں عملی تدابیر کی بھی نشان دہی کی ہے۔ امید ہے کہ تحریک اسلامی کے حلقے سالے سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرے حلقے بھی اس سے اسی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ طباعت صاف ستھری و روشن اور ڈیزل حاذب نظر ہے۔ قیمت بھی مناسب ہے۔

(س)

پرنسٹون پبلشر، محمد حبیب، انٹر کانڈی نے دعوت لاسٹ رجسٹرڈ کی مہمان سے جمال پر گفتگو کر لیا، مہمان مسجد دہلی میں پچھکر
 دفتر مہمانہ - نزدیکی کوٹہ - ۱۵۲۵، سوئی ولان، نیچ دہلی - ۱۱۰۰۱۱ سے شائع کیا گیا۔ فون: ۲۴۳۲۷۸ * ۱۳۳۶۵۳ —

حکمت دعوت (۲)

سید جلال الدین عمری

دعوت کا انداز انداز و تبشیر کا ہونا چاہئے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے انکار کرنے یا اسے قبول کرنے کے جو نتائج سامنے آنے والے ہیں ان سے آگاہ کرنا۔ اس میں انسان کی فطرت کی خاص رعایت ہے۔ انسان جس نظریہ اور عقیدہ کو اختیار کرتا ہے اس سے ایک طرح کی ذہنی اور جذباتی وابستگی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ وابستگی بھی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ بسا اوقات انسان کے نزدیک اس کی صداقت ہر شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہے۔ وہ اسی وقت اس سے دست بردار ہو سکتا ہے جب کہ ایک طرف علمی تنقید کے ذریعہ اس کی فکری کمزوریوں کی نشاندہی کی جائے اور دوسری طرف اس کے متبادل جو نظریہ پیش کیا جائے اس کی برتری اور افادیت بھی واضح کی جائے۔ یہی انداز تبشیر ہے یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اختیار کرتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کی پوری دعوت انداز و تبشیر پر مبنی ہوتی ہے۔

انداز و تبشیر کے دو پہلو ہیں۔ ایک کا تعلق آخرت سے ہے اور دوسرے کا ہماری اس دنیا سے۔ پیغمبروں کی دعوت میں یہ دونوں پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ ایک طرف یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے یا رد کرنے کا آخرت میں کیا انجام سامنے آئے گا، اور دوسری طرف یہ بھی بتاتے ہیں کہ دنیا میں اس کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی یہی انداز اختیار کیا ہے۔ ذیل میں اسی کے الفاظ میں آخرت کے انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

هٰذَا ذِكْرٌ وَإِنْ لِلْمُتَّقِينَ لَافْضَحٌ
مَّا بِيَدِ اللَّهِ عَدِيدٌ مَّفْجَعَةٌ لَّهُمْ

یہ ایک ذکر ہے اور بے شک متقیوں کے لیے بہترین
شکا تہے۔ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے دروازے
لے انداز و تبشیر کا فریضہ صرف وعظ و نصیحت کے ذریعہ نہیں بلکہ خالص علمی اور عقلی انداز میں بھی دیا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو رقم
کا مقام احیاء اسلام کے لیے علمی تیاری کی اہمیت، سہ ماہی تحقیقات اسلامی علی گڑھ جنوری۔ مارچ ۱۹۸۷ء۔

الْاَبْوَابُ هُمْ مُتَكِبِينَ فَيَمَازُ عَمُونَ
فِيهَا يَغَاكِهَ كَتَبُوا وَشَرَابُ ه
وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الطَّرَفِ اَنْتَابُ ه
هَذَا مَا تَوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحَسْبِ ه
اِنَّ هَذَا لَرُفْنًا مَالَهُ مِنْ
تَعَادٍ هَذَا مَا وَاَنَّ لِلطَّغِيْنَ
لَشَرَّ مَا بِهِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا
نَبَسُ الْبِهَادِ هَذَا فَنَبَذُوْهُ
حَبِيْمٌ وَغَسَّاقٌ هَذَا خَرُّ مِنْ
شُكْلِهِمْ اَرْوَاجٌ هَذَا فَوُحٌ
مُقْتَحِمٌ مَّتَعَكُمُ لَامْرَحَبًا يَحْمُ
رَاتُكُمْ صَالُوا النَّارِ ه

ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ ان میں وہ تکیے لگا رہے
بیٹھے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات طلب کر
رہے ہوں گے اور ان کے پاس نگاہیں پچی رکھنے والی
اور ہم سن بیویاں ہوں گی۔ یہ ہیں وہ چیزیں حساب کے
دن جن کے دئے جانے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا
بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ تو مقبول
کا انجام تھا اور سرکشوں کے لیے بہت بُرا ٹھکانہ ہے یعنی
جہنم جس میں وہ ڈالے جائیں گے اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ
ہے ان کے لیے کھولنا ہوا پانی اور پیپ ہے یہ اسے
چکھیں۔ اور کچھ اسی طرح کی اور چیزیں بھی ہوں گی
لو یہ ایک اور شکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا
ہے۔ ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے۔ یہ بھی جہنم

میں داخل ہونے والے ہیں

(ص، ۴۵ تا ۵۹)

آخرت کے انجام کی یہ تصویر ہیں قرآن مجید کے صفحات میں جاہ جالطی ہے۔ جنت کی تصویر آئی پرکشش
ہے کہ اس کے مقابل میں دنیا اپنی ساری رعنائیاں کھو بیٹھتی ہے اور آدمی اس کی طرف بے احتیاطی و شیش قند
کرنا چاہتا ہے۔ اور جہنم کا وہ اتنا بھیانک نقشہ کھینچا ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل
اندسے پناہ مانگنے لگتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جہاں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے سے آخرت میں انسان جنت کا سزاوار
ٹھہرے گا اور اس کے انکار کا نتیجہ جہنم کی شکل میں ظاہر ہوگا، وہیں یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اس دین کے انکار
کی وجہ سے دنیا میں بھی خدا کا عذاب آئے گا اور انکار کرنے والے تباہ کر دیئے جائیں گے۔ قرآن مجید نے
بھی تاریخ کے حوالے سے اس پہلو کو نمایاں کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے،

فَدُمُكُوا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَنَّى
اللَّهُ يُنَبِّئُكُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ

ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اللہ کے دین کے خلاف
سازش کی اللہ نے ان کی سازش کی عمارت بڑستے

۱۔ مزید مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو۔ سورہ رحمن، سورہ واقعہ، سورہ نبا اور سورہ غاشیہ وغیرہ

فَخَرَّ عَلَىٰ صِفِّهِمُ الشَّقَفُ مِنْ مَوَاقِعِهِمْ
وَ أَثْقَمَ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
كَاشَعَرُونَ ه نَشَأَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
يُخْرِجُهُمْ وَيَزُولُ بَيْنَ شُرَكَاءِ نَفْسِهِمُ
كَتُمْتُمْ لِقَائِهِمْ قَالُوا لَنَنْبَأَنَّ الْوَالِدَ الْعَلْمَ
إِنَّ الْغِيْثَ الْيَوْمَ وَالنَّوْءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ه (احزاب: ۱۰)

سورہ منکبوت میں بعض نافرمان قوموں پر دنیا میں جو عذاب آیا اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ
مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْهُ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ
مَنْ أَخَذْنَا الصَّخْرَةَ فَمِنْهُمْ مَنْ
خَضَعْنَا بِهِ لِأَفْئُسِهِمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ
يُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (العنکبوت)

یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے انکار کا دنیاوی انجام ہے اور اس کے قبول کرنے کا اس دنیا میں جو ثمرہ ملے گا اسے
بھی اللہ کے پیغمبر نمایاں کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہنی چاہئے وہ یہ کہ یہ دنیا اس کا مال و اسباب اور
اس کا عیش اور راحت آخرت کے مقابلہ میں بیچ ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انسان
ایک ایسی دنیا چاہتا ہے جو ظلم و زیادتی اور فتنہ و فساد سے پاک ہو۔ جہاں وہ امن و سکون سے زندگی گزار سکے
اور اس کی ضروریات معقول طریقے سے پوری ہو رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایک طرف دنیا کی بے ثباتی
واضح کرتے ہیں تاکہ آخرت کی طرف سے توجہ نہ ہٹنے پائے اور دوسری طرف یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے دین
کو جب کوئی قوم قبول کرتی ہے تو اس کی مہلت حیات بڑھادی جاتی ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اسے
پاکیزہ زندگی ملتی ہے اور اس پر چاروں طرف سے رحمت کی بارش برستی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا
ذکر قرآن نے ایک جگہ ان الفاظ میں کیا ہے،

قَالَ يٰٓأَتُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
يُخَفِّضْ كُفْرَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَفِّرْكُمْ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ أَتٰجَاءٌ

نوحؑ نے کہا اے میری قوم کے لوگو! تمہارے لیے
صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ (اور یہ بتانا ہوں) کہ تم
اللہ کی عبادت کرو اس کا تقویٰ اختیار کرو اور میری
اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور

ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا طے کیا ہوا وقت جب آجائے تو اسے ٹالنا نہیں جاسکتا۔ کاش تم اس بات کو جانتے۔

لَا يُؤَخِّرُ مَن لَّوْكَنتُمْ لَعَنَتُمْ وَاَنْتُمْ
(نوح: ۴۲)

پھر مزید فرماتے ہیں:

تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ اور تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ سے وقار اور عظمت کی توقع نہیں رکھتے۔

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ه يُوسِبُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ه وَيَسْدِدُ لَكُمْ مَسَاجِدَ لِّدِينِكُمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يُجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ه مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ه
(نوح: ۱۰-۱۳)

حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں:

اے میری قوم کے لوگو! اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ آسمان سے تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور مجرم بن کر نہ روگردانی کرو۔

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ه وَتَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَكَّلُوا مُجْتَمِعِينَ ه (هود: ۵۲)

اسی کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھی ہوا:

عبادت نہ کرو تم مگر صرف اللہ کی بے شک میں تمہارے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوش خبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا۔ اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ اور اگر تم منہ پھرتے ہو تو میں ڈراتا ہوں تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے گناہ

أَلَا تَعْلَمُونَ ه أَلَا اللَّهُ إِلَٰهِي كُنْتُمْ مِنْهُ سَوِيْرًا وَبَشِيرًا ه وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَ يُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ه وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ه
(ہود: ۳)

اس آیت میں انداز و بشیر کے دونوں پہلو ایک ساتھ نمایاں ہو گئے ہیں۔ یہی انداز اہل کتاب سے خطاب

کرتے ہوئے اختیار کیا گیا ہے۔

اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان کی غلطیوں کو ضرور معاف کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں ضرور داخل کرتے اور اگر وہ توریت اور انجیل کو اور اس کتاب کو جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے قائم کرتے تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ (ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برہتیں) ان میں سے کچھ لوگ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں لیکن ان کی اکثریت وہ ہے جو برا عمل کر رہی ہے۔

وَكُنُوا أَنْ أَحْمِلَ الْكُفْرَ أَمْثُوا وَأَنْتُمْ لَا تَكْفُرُوا عَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ وَلَا تَدْخُلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْزَكَاةَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ رَّبِّهِمْ لَا يَكْفُرُوا مِنْ قَوْلِهِمْ وَمِنْ قَوْلِهِمْ أَرْحَمُهُمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَانُوا مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ ۝

(المائدہ: ۶۵-۶۶)

اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو قوم اس کے دین کو سچے دل سے قبول کرے گی اور اس پر پوری طرح کاربند ہوگی وہ اسے اس دنیا میں سیاسی اقتدار اور دوسری قوموں کے مقابلہ میں برتری بھی عطا فرمائے گا۔ ارشاد ہے۔

تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا کرے گا۔ جیسا کہ اس نے ان سے پہلے کے لوگوں کو حکومت دی تھی۔ اور ان کے اس دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے ان کے لیے جادے گا اور ان کے خوف کو ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد جو ناشکری کرے گا وہی نافرمان ہوگا۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الدَّيْنِ إِنْ رَضِيَ لَهُمْ وَ لَيُؤْتِيَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا يُغْنِيهِمْ وَ لَيُؤْتِيَهُمْ كُفْرًا بِي سُبُلًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ (النور: ۵۵)

سورہ صف میں ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا صلہ جو دنیا اور آخرت میں ملنے والا ہے اس کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے۔

وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ وَ لَا يَحْزَنْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ

مَسْكِنَ طَيْبَةٍ فِي جَنَّتٍ عَذِيذٍ ذَٰلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَ أُخْرَىٰ يَخْبَوْنَهَا
فَضْرُوءَ مِنَ اللَّهِ وَ فَتَحَ قَيْسُ بْنُ
لَبِيْرٍ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

ہوں گی اور عمدہ مکانوں میں رکھے جو ہمیشہ رہنے
والے باغوں میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے
اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں عطا
کرے گا۔ یعنی اللہ کی نصرت اور قریب میں حاصل
ہونے والی فتح۔ تم دونوں کو خوش خبری سنا دو۔
(الصف: ۱۲-۱۳)

ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کا تعلق دنیا کی فلاح سے بھی ہے اور آخرت کی فلاح سے بھی دعوتِ دین میں اگر صرف آخرت کی فلاح اور کامیابی کا تصور چھایا رہے اور یہ بالکل معلوم نہ ہو کہ خدا کے دین میں ہماری اس دنیا کے دکھ درد کا بھی علاج ہے، وہ یہاں کے مسائل بھی حل کرتا ہے اور اس سے پاکیزہ زندگی ملتی ہے، تو اس سے فطری طور پر یہ تاثر پیدا ہو گا کہ دین کا تعلق ہماری اس دنیا کے امور و مسائل سے نہیں ہے۔ اسی طرح دعوت میں اگر دنیا کی کامیابی کا پہلو اس قدر حاوی ہو کہ فلاحِ آخرت کا تصور دب جائے تو لازماً تصور ابھرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کے ذریعہ آخرت کی کامیابی ایک ضمنی چیز ہے۔ ان دونوں تصورات میں ایک طرح کا عدم توازن ہے۔ اس عدم توازن سے دین کا تصور ہی بگڑ سکتا ہے۔ اس سے احتیاط کی ضرورت ہے۔

حکمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ مخاطب کے عقائد و افکار اور دعوت کے درمیان قدر مشترک تلاش کی جائے اور اس کی صحیح باتوں کو دعوت کی بنیاد بنایا جائے۔ موجودہ دور میں قدر مشترک کی تلاش کے معنی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آدمی اپنے اور مخاطب کے درمیان صرف مشترک باتیں ڈھونڈتا پھرے اور اختلافی نکات کو نہ چھوڑے تاکہ دونوں کے درمیان اتحاد اور یکانیت باقی رہے اور اختلافات نہ ابھریں۔ پھر اس سے ایک اور رجحان بھی فروغ پاتا ہے وہ یہ کہ اگر دو چار مشترک باتیں مل جائیں تو مخاطب کے سارے مروجہات اور عقائد کو برداشت کیا جائے اور خاموشی کے ساتھ اسے سند جواز فراہم کر دی جائے۔ قطع نظر اس سے کہ یہ ایک غیر علمی رویہ ہے، اتحاد کی کوئی حقیقی بنیاد بھی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ قدر مشترک کی تلاش سے ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ مخاطب دعوت کی کسی بنیاد کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں اگر تسلیم کرتا ہو تو اسی بنیاد پر بات آگے بڑھائی جائے اور اس کے تقاضے اس کے سامنے رکھے جائیں۔ اس سے اجنبیت اور دوری کے فاصلے کم ہوں گے اور وہ یہ محسوس کرے گا کہ یہ تقاضے خود اس کے عقیدہ اور فکر کے فطری تقاضے ہیں۔ اس سے کسی نئی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ مخاطب کو قریب کرنے کی ایک تدبیر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے دعوت کا یہ انداز بھی اختیار کیا ہے:

عرب کے مشرکین اللہ تعالیٰ ہی کو کائنات کا خالق و مالک مانتے تھے لیکن اس کے باوجود بہت سے دوسرے خداؤں کی خدائی کے بھی قائل تھے۔ قرآن مجید نے کئی ایک مقامات پر ان ہی کے مسلمات سے اس تضاد کو نمایاں کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کائنات میں ہر طرف خدا کی حکمرانی کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا ایک ایسا رویہ ہے جس کی کوئی معقول توجیہ نہیں کی جاسکتی۔ ایک جگہ ارشاد ہے۔

وَكَيْفَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
بِقَوْلِ لَيْلَىٰ اللَّهُ فَآخَتِي يَوْمَ فَكُونِ ه
اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ اللَّهُ
يَكُلِّ شَيْئًا عَزِيمَةً ه وَكَيْفَ سَأَلْتَهُمْ
مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِرَّةٍ
بَعَثَ فِيهَا نُفُوسًا لِّئَلَّا اللَّهُ قُلُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْتَرَوْهُمْ لِيَعْقِلُوا
(العنكبوت: ۶۱-۶۳)

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور کس نے سورج اور چاند کو مٹھ کر رکھا تو وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے (ان سے کہو کہ) بھر کہاں وہ بہکائے جاتے ہیں ہاں اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے رزق میں کسادگی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے تنگی میں مبتلا کر تلہ لے لے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ (وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں) اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کون بارش اتارتا ہے اس کے ذریعہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کرتا ہے تو وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے کہو الحمد للہ (اس طرح خود ہی تم نے شرک کی تردید کر دی) لیکن ان میں سے اکثر مجھے نہیں ہیں۔

غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ کائنات تین بنیادوں پر قائم ہے۔ تخلیق، حرکت و عمل اور حیات۔ ان ہی سے اس کائنات کو وجود ملا ہے اور وہ ایک خاص نظام کے تحت اپنا عمل انجام دے رہی ہے۔ جنہاں سے اس کے قبضہ میں یہ تینوں قوتیں ہوں وہی اس کی مستحق ہے کہ اسے خدائی کا مقام حاصل ہو۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین خود اقرار کرتے تھے کہ یہ تینوں طاقتیں اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہیں۔ اس میں اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ بھرتاؤ کہ تمہارے عقیدہ میں شرک کہاں سے گھس آیا اور اللہ کے شریک کہاں سے پیدا ہو گئے۔

مشرکین کے اس اعتراف سے کہ کائنات کا سارا اقتدار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جس طرح قرآن مجید نے حجت قائم کی ہے اس کی ایک مثال ذیل میں دی جا رہی ہے۔

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ (ان سے) کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور

كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ اللَّهُ
قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَزَقَ
السَّمَوَاتِ السَّعْيَ وَرَبَّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ
أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قُلْ مَنْ بِيَدِ
مُلْكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ
لَا يُجَارُ عَلَيْهِ ۝ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى لَسَخَوُونَ
بِهِ ۝ أَتَعْلَمُونَ بِالْحَقِّ ۝ إِنَّهُمْ
كَذِبُونَ ۝

اس کی ساری مخلوق کس کی ہے؟ تو وہ ضرور جواب
دیں گے کہ اللہ کی ہے۔ کہو تو پھر کیوں نہیں نصیحت حاصل
کرتے۔ ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا
رب کون ہے؟ تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ ان
سے کہو تو پھر کیوں نہیں اس سے ڈرتے۔ ان سے پوچھو
اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ کون ہے جس کے ہاتھیں ہر چیز کی
بادشاہت ہے؟ وہ بناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے
میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، وہ ضرور یہی کہیں
گے کہ یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ان سے کہو کہ
پھر کہاں سے تم پر جادو جل جاتا ہے۔ بلکہ صحیح بات
یہ ہے کہ ہم نے تو ان کے سامنے حق پیش کر دیا ہے اور
اسے وہ جھٹلا رہے ہیں۔

(المومنون: ۸۴-۹۰)

یہ اہل قرآن مجید نے اہل کتاب کے ساتھ بھی اختیار کیا ہے۔ اس نے ان کی فکری و عملی گمراہیاں
واضح کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ان سے کہا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور تم بھی ایک خدا کو مانتے ہو آدم
سب مل کر خدا کی شریعت کے پابند ہو جائیں اور سارے خداؤں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔

قُلْ يَا هَذِهِ أَكْتِبِ تَعَالَوْا إِلَى
حِلْمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
شَيْئًا وَلَا نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا
اسْمِعُوا يَا كَا مُسْلِمُونَ ۝

اے نبی کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو
ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے یہ کہ ہم اللہ کی
سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو
شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی
کو اپنا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہو
کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں صرف ایک خدا کی اطاعت
کرنے والے

(آل عمران: ۶۴)

اہل کتاب اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ عبادت صرف ایک ہی خدا کی ہونی چاہئے لیکن اس کے
باوجود ان کے اندر شرک داخل ہو گیا تھا اور انہوں نے خدا کے بندوں کو خدا بنا لیا تھا۔ یہود کا
ایک فرقہ (حضرت عزیرؑ کو خدا کا بیٹا مانتے تھا اور نصاریٰ کے ہاں تو حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہی تھے

وہ اصولی طور پر اس بات کو بھی مانتے تھے کہ قانون دینے کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے اور انسان کو اس کے قانون کا پابند ہونا چاہئے کسی دوسرے فرد کو نہ تو قانون دینے کا حق حاصل ہے اور نہ اس کی اتباع ہونی چاہئے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اجبار و رہبان کو خدائی کا مقام دے رکھا تھا۔ ان کے احکام و فرامین خدائی احکام و فرامین کی حیثیت اختیار کر چکے تھے اور وہ خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر اپنے مفادات کے تحت احکام جاری کرتے تھے۔ قرآن نے اس تضاد کو نمایاں کیا اور اس پر تنقید کی۔ ارشاد ہے۔

اَتَّخِذُواْ اٰخِیَادَہُمْ وَرِضَاۤئِہُمْ
اَبَآئًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ وَالْبَسِیْمَ اَنِّ
مَزِیْمَ مَاۤ اُمُوْرًا اِلَّا لِّیَعْبُدُوْاْ اِلٰہًا
وَاحِدًا لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ سَخِیطَ عَمَّا
یُشْرِکُوْنَ ۝ (توبہ: ۳۱)

انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب
بالیا ہے۔ اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ حالانکہ
ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک
خدا کی اطاعت کریں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔

قرآن مجید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دم بھرنے کے بعد انسان کو صرف اس کے احکام کا تابع ہونا چاہئے یہ صریح تضاد ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو معبود برحق بھی مانے اور اجبار و رہبان کو خدا کی طرح فرماں روا اور قانون ساز بھی تسلیم کرے۔

آج دنیا پر لامذہبیت کا راج ہے، اخلاقی قدیں پامال ہو رہی ہیں اور ہر طرف فتنہ و فساد کے شعلے
بھڑک اٹھے ہیں۔ بہت سے لوگ بنیدگی سے سوچنے میں کہ اس کا علاج مذہب اور اخلاق کے اندر ہے۔
لیکن اس کا کوئی واضح تصور ان کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے اس محل سے
احساس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ انہیں بتایا جائے کہ اسلام انسان کی
ایک حقیقی ضرورت ہے۔ اسی سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، دنیا فتنہ و فساد سے پاک ہو سکتی ہے
اور امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہر طرف گھپ اندھیرا ہے اور نجات کی سدی راہیں
بند ہیں۔

۱۳۱۔

پلٹ کے پھر نہ آسکا، خبر نہ اس کی مل سکی
ہمارا جو بھی آدمی دیارِ غیر کو گیا
(نعیم صدیقی)

آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع دعوت

(۲)

سلطان احمد اصلاحی

اہل کتاب یہود و نصاریٰ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوسرے مخاطب اہل کتاب یہود و نصاریٰ تھے۔ جو صاحب شریعت تھے اور جن کے پاس اپنی ضروریات و حالات کے لحاظ سے خود کفیل نظام قانون موجود تھا، جو ان کی جملہ معاملات زندگی میں ہدایت و رہنمائی کے لیے بالکل کافی تھا۔ چنانچہ یہود کے متعلق قرآن صراحت کرتا ہے کہ تورات کی صورت میں انھیں وہ کتاب عطا کی گئی تھی جو زندگی کی پرپیچ راہوں میں انھیں راہ صواب دکھانے والی اور مسائل کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں انھیں مشعل راہ کا کام دینے والی تھی۔ اور اس قوم کے زوال پذیر ہونے سے قبل عرصہ دراز تک اس کے انبیاء اور علماء و فقہاء کسی کی اور کھوٹ کے بغیر پوری دیانت داری اور امانت کے ساتھ اس کے مطابق ان کے معاملات زندگی کے فیصلے کرتے تھے۔ زندگی کے جملہ امور و مسائل میں یہی کتاب ان کی راہنما تھی۔ اور کسی ملامت کی پروا کیے بغیر وہ اس کا حق ادا کرتے تھے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
بِحُكْمِ رَبِّهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا آلَ الْيَتَامَى وَالْأَنْفُسِ
بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ
كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ
وَاحْشَوْا اللَّهَ لَا تَسْتَوُوا بِآيَاتِي فَهِيَ
وَمَنْ لَكُمْ بِحُكْمِ رَبِّمَا أَمَرَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (۲۴:۵)

فیصلے کرتے رہے ان لوگوں کے

لیے جو یہودی تھے (اسی طرح ان کے) علماء و فقہاء اس

لیے کہ انھیں الٰہی کتاب کا نگران بنایا گیا تھا اور وہ

اس پر گواہ تھے۔ سو تم لوگوں سے نہ ڈرو۔ (صرف) مجھ

سے ڈرو۔ اور میری آیتوں کو تھوڑے داموں سودا

لے مولانا ابن احسن اصلاحی مذکورہ دیگر نظائر قرآن کی روشنی میں آیت کے اس آخری ٹکڑے کو خطاب کی تبدیلی کے ساتھ دنت کے یہود کے بدلے مذکورہ علماء و فقہاء ہی سے متعلق مانا ہے۔ اور اسی کو رائج قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر قرآن: ۲/۳۰۷-۳۰۸

قوم یہود کے جرائم :- اس کے علاوہ قرآن نے مختلف مقامات پر یہود کے جرائم اور ان کے اخلاقی امراض کی تفصیل بیان کی ہے۔ جن میں یہ قوم اپنی شرارتوں اور کتاب اللہ میں من مانی تحریفات کے نتیجے میں گرفتار ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کی کسین تعلیمات ہوں گی جن کا حق تعالیٰ کی جانب سے انہیں حکم کیا گیا اور جن پر گم و گاست عمل پیرا ہونے پر ہی ان کی دنیا و آخرت کی فلاح وابستہ ہوگی۔ آخری نبی کی دعوت کو ترک دینے کے لیے اس قوم کا سب سے بڑا ہتھیار جھوٹ تھا جس کی یہ بری طرح رسوا اور دلدادہ تھی۔ جھوٹی باتیں سننا اور جھوٹی باتوں کا یقین کرنا اور حدتات سے جھوٹے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا اس قوم کا محبوب مشغلہ ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ توراۃ کو چھڑ کر آخری نبی سے اپنے حسب دل خواہ فیصلے کے لیے ناکام توفع والبتہ کرتے ہیں۔

وَمِنَ الذِّبْنَ هَآؤُا اَسْمَآءُۙ
لِّلْكَذِبِ سَمَاعُوْنَ يَعْزِمْنَ اٰجِرُوْنَ
لَمْ يَأْتُوْا بِحُكْمٍۙ اَلْكَفَرِ مِنْ
بَعْدِ مَوَاضِعِهِمْ نَقُوْا اِنْ اُوْتِيتُمْ
هٰذَا فَعَدُوْهُ وَاِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْا فَاِ
- حُذِرُوْا وَمَنْ يَّبْرَأِ اللّٰهُ فَنَفْسُۙ فَكُنْ
تَمْلِكْ لَّهٗ مِنَ اللّٰهِ سَيِّئًاۙ وَلَئِنَّ اللّٰهَ لَيَبْرُءُ اللّٰهَ
اَآيٰطُهُمْ فَاَلَمْ يَكُنْ فِي الدِّمَآجِۙ وَلَكِنَّهُمْ
فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (مائدہ ۳۱)

فرمایا کہ اس نحوست کا اثر یہ ہے کہ یہ پوری قوم جھوٹی گواہی اور رشوت ستانی کے مرض میں گرفتار ہے۔
سَمَاعُوْنَ لِّلْعَذَابِ اَآلَا تَوْنُ لِّلْعَذَابِ
فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَاِنْ نُّعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ
يُّفْرُوْكَ سَيِّئًا وَّاِنْ حَكَمْتَ فَاَحْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِاِلْقَاسِۙ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ
(مائدہ ۴۲)

پسند کرتا ہے۔

لہ الکشاف عن حقائق التنزیل: ۱/۳۶

یہ قوم یہود کے اندر زنا کا ایک واقعہ تھا جس کے سلسلے میں وہ توراۃ کے حکم زہم سے بچنے کے لیے کسی لہکی سزا کی توقع میں آخری نبی کی بارگاہ میں آئے تھے بلکہ فرمایا کہ جس نبی کے قدم اکھاڑنے کی خاطر یہ صبح سے شام تک سارٹوں کے جال بننے میں مصروف رہتے ہیں یہ کیا بات ہے جو اس نیازمندی سے اس خاص مسئلے میں وہ اس کا رخ کر رہے ہیں:

وَكَيْفَ يَحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ
بِهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ تَوَلَّوْنَ مِنْهُ
بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
یہ کیسے تم کو ثالث بنانے ہیں۔ جبکہ ان کے پاس
نورات ہے۔ جس میں صاف، اللہ کا حکم موجود
ہے۔ پھر یہ اس کے بعد پیٹھ پھر کر چل دیتے ہیں۔
(مسند ۲: ۲۳۰)

دوسرے مقام پر بھی قرآن نے ان کا یہی مرض بیان کیا ہے کہ ان کی ساری تگ و دو برائی، ظلم و سرکشی اور حرام خوری کے لیے ہے جبکہ اس کے برعکس انھیں خیر و فلاح کے ہمہ جہتی کاموں کے لیے سرگرم کار رہنا تھا:

وَسَيُكْرَهُ كِبَرُ أَصْحَابِهِمْ يُسَارِعُونَ
فِي الْأَرْثَمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّعَثَ
لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَلْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
الْمَتَابَ مَوْنٌ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ
وَأَكْلِهِمُ الشَّعَثَ لَيْسَ مَا كَانُوا لَصُغُوقَهُ
تم ان میں سے بہنوں کو دیکھو گے کہ یہ گناہ، سرکشی
اور حرام کھانے میں ایک دوسرے آگے بڑھنا
چاہتے ہیں۔ بہت برا ہے جو یہ کرنے رہے ہیں۔ کیوں
نہیں منع کرتے (ان کے)، علماء و فقہاء انھیں گناہ کی
بات کہنے اور حرام کھانے سے بہت برے جو یہ
بناتے رہے ہیں۔
(مسند ۲: ۶۳-۶۲۰)

آگے فرمایا کہ اس قوم سے کسی بہتری کی کیا توقع کی جاسکتی ہے جبکہ یہ بجاے نیکیوں اور بھلائیوں کے ہر طرح کی برائیوں اور نافرمانیوں کے سلسلے میں بے مہار ہے۔

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَفَرَ دَاوُدَ وَابْنَ إِسْرَءِيلَ
عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ه
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ
پھٹکارے گئے جنہوں نے کفر کیا۔ نبی اسرائیل میں
سے، داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی۔ یہ اس لیے
ہو جو یہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھتے تھے۔ یہ
ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے اس

لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
(آیات: ۷۸-۷۹) جو یہ کرتے تھے۔ بہت برا تھا جو یہ کرتے رہے تھے۔

دوسرے مقام پر قرآن نے ان کے اسی طرح کے ایک اور جرم سود خوری اور بے ایمانی کی نشاندہی کی ہے جبکہ ان کے برعکس نیکی اور بھلائی کی باتوں کا انھیں حکم دیا گیا تھا۔

فَيُطْلِمُ مِنَ السَّوْنِ هَادٍ وَحَرَمًا
عَلَيْهِمْ طَلَيْتِ أَحَلَّتْ لَهُمْ دَيْصَةً
هُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخْذُ
هُمْ أَلْوَنَ فَهُمْ أَغْنَاهُ وَكَافَهُمْ
أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ مَا وَاعَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
(سار: ۱۶۰-۱۶۱) سونا فرمانی کی وجہ سے ان کی جو یہودی ہوئے
ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیں بہت سی وہ پاکیزہ
چیزیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ اور اس
لیے کہ یہ اللہ کے راستہ سے بہت زیادہ روکتے
اور سود لیتے جبکہ انھیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ اور
لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے۔ اور ہم نے
ان میں سے (ایسے) کافروں کے لیے دردناک عذاب
تیار کر رکھا ہے۔

حق پرست اہل کتاب: چنانچہ کچھ لوگ جو اللہ کی توفیق سے حق پر قائم ہیں اور اسی کی برکت سے جنھیں
آخری نبیؐ کی دعوت کو قبول کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے ان کا حال یہ
ہے کہ انھوں نے نماز اور زکوٰۃ کا دامن مضبوط پکڑ کر اپنے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سامان کر لیا ہے۔

لَكِنَّ التَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ
وَأَمَّا مِمَّنْ بَوْمِيُونَ يَمَّا أَيْزَلِ
النَّاسِ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ
الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنِينَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ
أَحْزًا غَظِيظًا ۖ (نساء: ۱۶۲) البتہ وہ جو ان میں علم میں گہرے اور ایمان والے ہیں وہ
یقین رکھتے ہیں اس کا جو تم تک اتارا گیا اور جو تم سے
پہلے اتارا گیا۔ اور یہ (نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ
دینے والے ہیں۔ اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر
اور آخرت کے دن پر۔ یہ ہیں جنھیں ہم جلد ضرور بڑا
بدل دیں گے۔

نصاری۔ صاحب شریعت گروہ: قوم یہودی کی اصلاح کے لیے مبعوث ہونے والے آخری پیغمبر حضرت مسیح
طیہ السلام کے پیروکار 'نصاری' حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعو

کے تیسرے بنیادی مخاطب تھے۔ یہ بھی ایک صاحب شریعت گروہ تھا اس لیے کہ حضرت مسیح کوئی نبی دین
اور نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے۔ بلکہ موسوی شریعت 'توراة' کو مسیح مغنوں میں زندہ کرنے اور انجیل

کی حکمت و موعظت اور روح شریعت کی پیروی پشتل ابھری ہوئی تعلیمات کے ذریعہ اس پہلو سے تورات کے اندر پیدا ہو جانے والے نقص کو دور کرنے کے لیے آں جناب کی بشت ہوئی تھی۔ جس کی صراحت آج بھی عہد نامہ جدید میں بدیں الفاظ موجود ہے کہ:

”یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔“ (متی : باب : ۵ : ۱۷)

یزیرہ کہ :

”آسان اور زمین کا ٹل جانا شریعت (یعنی تورات) کے ایک نقطہ کے مٹ جانے سے آسان ہے۔“

(لوقا : باب : ۱۶ : ۱۷)

جس کی تصدیق قرآن حکیم کی روح ذیل آیت کریمہ سے ہوتی ہے کہ آں جناب کے مشن میں انجیل کے ساتھ تورات کی تعلیم بھی اسی اہتمام سے شامل تھی۔ چنانچہ بارگاہ ایزدی سے ان دونوں کا علم انھیں ساتھ ساتھ عطا کیا گیا تھا :

وَلَعَلَّكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ
(آل عمران : ۴۸ - ۴۹)

آگے یہی بات ان لفظوں میں کہی گئی :

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
وَلِأَحَدٍ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
وَجُئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ
(آل عمران : ۵۰)

اور میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات ہے۔ اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے حلال قرار دوں ان بہت سی چیزوں کو جو تم پر حرام تھیں۔ اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی لے کر سو تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تورات کے ’مصدق‘ ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تورات میں آں جناب کی آمد کی بشارت موجود تھی۔ ساتھ ہی اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ فی الجملہ توراتی شریعت پر عامل تھے اور علمائے یہود کی اس میں پیدا کردہ تحریفات کو ختم کر کے اسے اس کی اصل موسوی صورت پر لانے والے تھے۔

طہ مفاتیح الغیب : ۲/۲۷۶

حضرت مسیح کی طرح یہی وصف قرآن نے اس جناب کو ملنے والی کتاب ”انجیل“ کا بھی بیان کیا ہے کہ وہ نبی معنوں میں تورات کی تصدیق کرنے والی اور اس طرح حکمت و شریعت دونوں کی جامع ہے:

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآيَاتُنَا لَإِنْجِيلٍ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا سَبَقَ كُتِبَ بِهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَنُورٌ لِّلْمُتَّقِينَ ه (مائتہ: ۳۴، ۳۵)

اور ان (رسولوں) کے پیچھے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو تصدیق کرنے والے تھے اپنے سے پہلے تورات کی۔ اور ہم نے انھیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے پہلے تورات کی۔ اور ہدایت اور نصیحت تھی ڈرنے والوں کے لیے۔

تورات سے مل کر حکمت و شریعت کی جامع انجیل کی اسی دو گونہ حیثیت میں اس کے پیروں کو حکم ہوا کہ انھیں اپنے معاملات زندگی کا فیصلہ اس کے مطابق کرنا چاہئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی فرمایا:

وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ه (مائتہ: ۳۴، ۳۵)

اور چاہئے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے۔ اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ گنہگار رہیں۔

قرآن کا نسخہ شفاء: کون نہیں جانتا کہ یہودی طرح نصاریٰ عہد الہی کے ساتھ وفانہ کر سکے۔ اور اول الذکر کی طرح ان گوں نے بھی اپنی مقدس کتاب میں تبدیلیاں کر ڈالیں اور یہودی کی طرح بے جا عصیتوں کا شکار ہو گئے۔ اہل کتاب کے ان دونوں ہی گروہوں میں یہودی نصاریٰ کے اس درد کا درماں مشیت ایزدی نے آخری نبی کو دی جانے والی جمعہ واکل کتاب اور انسانی زندگی کے مکمل دستور قرآن کے ذریعہ کیا جس کا امتیاز یہ ہے کہ وہ توراہ و انجیل کی طرح جملہ صحف ساوی کی تعلیمات و ہدایات کا عطر اور خلاصہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ انسانوں کی طرف سے ان میں کی جانے والی لفظی و معنوی تحریفات کی نشاندہی کرتی اور اس طرح یہ جملہ سابق آسانی کتابوں کی نگرانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ انسان کے لیے مکمل مضابطہ حیات ہے۔ اور قیامت تک کے لیے انسانی زندگی میں جو امور و مسائل پیش آئیں گے ان سب کے سلسلے میں یہ اپنے اندر جامع اور آخری ہدایات رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو آخری نبی کو خطاب کر کے ارشاد ہوا کہ قرآن کی صورت میں تمہیں اب یہ دائمی اور آخری شریعت دی جا رہی ہے اس لیے دنیا کے دوسرے تمام انسانوں کی طرح اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے معاملات کا فیصلہ بھی اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اور ان کی دنیا و آخرت کی

فلح اس سے وابہ ہے کہ وہ بھلائی کے اس آخری ایڈیشن کی طرف لپکیں۔

اور ہم نے تم تک کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی اور ان پر نگراں ہے سو تم ان (اہل کتاب یہود و نصاریٰ) کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے اور تمہارے پاس جو حق آگیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک طریقہ اور راہ عمل قرار دیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک مسلک کر دیتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ تم کو آزمائے اس میں جو اس نے تم کو دیا ہے۔ سو تم بھلائیوں کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو بلاتا ہے۔ سو وہ تم کو تباہے گا جس میں تم آپس میں لڑتے بھگڑتے تھے۔

وَأَسْرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا سَبَقَ يَدُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَضِيًّا عَلَيْهِ فَاخْتُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا حَامًا وَتَوَسَّاءَ اللَّهُ لَخَعَدَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لَّيَسْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَمِعُوا الْحُكْمَ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ حَبِيعًا فَيَبْتَلِيكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَعُونَ ۝

مائدہ: ۴۸

نیکیلی شریعت کے نمائندہ اس آخری ایڈیشن کے آجانے کے بعد جو کوئی شریعت الہی کے نامکمل ایڈیشنوں سے چھٹے براہ راست اس کے سوا دوسرا نہیں کہ وہ گروہی عصیتوں میں گرفتار اور اپنی خواہشات نفس کا پرستار ہے اور اس کی یہ روش خالص جاہلیت کی روش ہے۔ جو خدائی فیصلے کی سرسج ناقدری ہے۔ چنانچہ آگے دیا۔

اور یہ کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اور ان سے بچو کہ کہیں وہ تم کو آزمائش میں نہ ڈال دیں اس کے کسی حصے سے (پھر کر) جو اللہ نے تم تک اتارا ہے۔ سو اگر یہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کے سبب یکڑے اور لوگوں میں سے بہتے نافرمان ہیں۔ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چلتے ہیں۔ اور اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہ

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَاخْذُ لَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ نَعْصِ مَا أَمَرَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ قُلْ تَوَلَّوْا مَا عَمِلْتُمْ أَتَمَّا يَوْمَ يَدْعُ اللَّهُ أَنْ يَصِيَّبَهُمْ بِسُحُفٍ ذُكُورِهِمْ وَإِنْ كَثُرُوا سِوَى النَّاسِ لَفَيَقُونَ ۝ أَفَعَلِمَ الْغَافِلِينَ يَتَّبِعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا يَقُولُ ۝ يَوْمَ يَقُولُ ۝ (مائدہ: ۴۹-۵۰)

اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے دو مشترک جرائم :

احبار و رہبان کی خدائی :

اہل کتاب یہود و نصاریٰ فکر و عمل کی جن بے اعتدالیوں کا شکار ہو گئے تھے جن کی اصلاح کے لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس کے سلسلے میں قرآن ایک جامع بات یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک خدا کی بندگی اور اس کی بے لاگ اطاعت کے راستے کو چھوڑ کر اپنے علماء و رہبان کو عطا خدائی کا درجہ دے رکھا ہے۔ وہ انہیں جس راہ پر لگا دیتے ہیں وہ انہیں بند کر کے اس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ اور اس طرح ان کے معاملات زندگی بدترین قسم کی دینی امار کی کاشکار ہیں۔ حالانکہ انہیں حکم اس بات کا دیا گیا تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں خدا اور صرف خدا کے وفادار رہیں گے۔

اِخْتَذُواْ اَحْبَابَهُمْ وَرَبُّهُمْ اَدْنٰبًا
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالتَّسْبِيْحُ بِنِ مَّوْكِبَةٍ
وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لَيَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاحِدًا
لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ هٓ

انہوں نے اپنے فقیہوں اور راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود ٹھہرا لیا۔ ایسا ہی عیسیٰ بن مریم کو۔ حالانکہ انہیں جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ کہ یہ سب ایک اللہ کی بندگی کریں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی ذات پاک ہے

(توبہ : ۳۱)

علماء و رہبان کو خدا، 'ارباب' بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ان کے حضور سجدے بجالاتے تھے اور ان کی اسی طرح پوجا کرتے تھے جس طرح بتوں اور مورتیوں کی کی جاتی ہے۔ بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے معاملات زندگی کا مختار اپنی علماء و رہبان کو قرار دے لیا تھا۔ جس چیز کو یہ ان کے لیے حلال کہتے اسے حلال مان لیتے اور جسے حرام بناتے اسے حرام باور کر لیتے۔ اس کے حق میں کسی صاحب خانہ سے بڑھ کر شہادت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ حضرت عدی بن حاتمؓ ہیں، احمد، ترمذی اور ابن جریر کی روایت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آواز بلند ہو کر بات ان کے کانوں تک پہنچی تو یہ بھاگ کر ملک شام چلے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ نصرانی ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ کسی معرکہ میں ان کی بہن اور ان کے ساتھ ان کے قبیلہ کے بہت سے لوگ ان کے ہاتھوں قیدی ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا اور بہن کو ان کے حوالہ کر دیا۔ بہن جب ان کے پاس پہنچیں تو انہیں اسلام لانے کی ترغیب دلائی۔ نیز اس بات کی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت عدی مدینہ پہنچے تو چونکہ یہ اپنے قبیلے طے کے سردار رہ چکے تھے اور حاتم طائیؓ جن کی جو دوسخا آج بھی ضرب المثل ہے ان کے باپ تھے اس لیے مدینہ میں لوگوں کے درمیان ان کی آمد کا چرچا ہوا۔ بالآخر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے دیں حالیکہ ان

رکے گئے ہیں چاندی کی صلیب لٹک رہی تھی۔ اور ایک خاص کیفیت کے ساتھ آیت کریمہ: اتخذا احبارہم
ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان کی زبان پر تھی۔ اس پر کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آخر قرآن میں
یہ بات کیونکر کہی گئی جبکہ وہ معروف معنوں میں ان کی عبادت اور پرستش نہ کرتے تھے۔ قُلْ فَقُلْتُ لِحَمِ انھم
لہ یعبدوہم اس کے جواب میں حضرت حدی بن حاتم نے فرمایا:

بَلَىٰ اِنَّهُمْ حَرَمُوا عَلَیْهِمُ الْحِلَالَ وَاحْلَوْا
لِحَمِ الْحَرَامِ فَاتَّبَعُوْهُم فَعَدَّ لَكَ عِبَادَ
نَہْمِ اِیَاہُمْ بَلَّ
ہاں انھوں نے ان کے اوپر حلال کو حرام کیا اور ان
کے لیے حرام کو حلال ٹھہرایا۔ سو یہی ان کا ان کی عبادت
کرنا ہے۔

یہی وجہ ہے جو قرآن نے ان کے سامنے بندگی رب کے کلمہ سوار کی دعوت میں اس اہم دفعہ کو بھی شامل
رکھا کہ اب ایک خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے انسان کو عطا خدائی کا درجہ نہ دیا جاسکے گا۔

قُلْ یٰۤاَہْلَ الْکِتٰبِ تَعٰلَوْا اِلٰی
کَلِمَۃٍ سَوَآءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ اَلَّا
نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰہَ وَکَلَنُشْرِکَ بِہِمْ
شَیْئًا وَّلَا یَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اِلٰہًا بَیْنَ
ہم و انھیں۔ (العنکبوت: ۲۶)
کَلِمَۃٍ سَوَآءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ اَلَّا
نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰہَ وَکَلَنُشْرِکَ بِہِمْ
شَیْئًا وَّلَا یَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اِلٰہًا بَیْنَ

۲۶۔ عبادت طاغوت: اس کے ساتھ ہی قرآن نے اہل کتاب یہود و نصاریٰ کا ایک جرم عبادت
طاغوت، طاغوت کی بندگی قرار دیا ہے:

فَلْہٰکُنْ اٰیٰتُہُمْ بَشٰرَۃٌ مِّنْ ذٰلِکَ
مَثُوْبَۃٌ عِنْدَ اللّٰہِ مَنْ لَعَنَہُ
اللّٰہُ وَغَضِبَ عَلَیْہِ وَجَعَلَ مِنْہُمْ
الْفِرَاقَ وَ الْخَنَازِیْرَ وَ عِبَادَ الطَّاغُوْتِ
لَوْ لَدَّکَ شَیْءٌ مِّمَّا نَاوَاۤ اَصْلُ عَنْ
سَوَآءِ السَّیْلِ ۝

کہو کیا میں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک اس سے
بدتر انجام کس کا ہے۔ اس کا کہ جس پر اللہ کی پھیکا
ہوئی اور اس کا غضب نازل ہوا اور اس نے ان
میں سے بند راہ اور سوراہے۔ (اور یہی تھے) جنہوں
نے طاغوت کی بندگی کی۔ یہ جگہ کے لحاظ سے سب
سے بدتر اور سیدھے راستہ سے سب سے دور جگہ
ہوئے ہیں۔

رمانہ: ۴: ۶۰

جس کے ایک معنی امام رازیؒ نے ہی فقہاء و علماء لکھے ہیں:

وقیل الطاغوت الاحبار
اور کہا گیا ہے طاغوت کے معنی ہیں علماء و فقہاء۔

۱۔ فقہ ابن کثیر ۲/ ۲۳۸

اس تعمیل کے ساتھ کہ :

كُلٌّ مِّنْ اطَاعِ احِدًا فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کے معاملہ میں کسی کی
فقد عبده لہ پیروی کرے تو ضرور اس نے اس کی بندگی (عبادت) کی۔

قرآن نے کہا کہ آخری رسول اور آخری کتاب کے آجانے کے بعد تم فکر و عمل کی ان پے اعتدالیوں سے
نکل کر ہی انکار خدا اور کفر کے انجام سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ توراۃ اور انجیل میں
اس بات کی صراحت موجود ہے کہ آخری کتاب کے آجانے کے بعد تمام معاملات میں اسی کی بے لاگ پیروی
ضروری ہوگی۔ توراۃ اور انجیل کا حق ادا کرنے کی بس یہی ایک صورت ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بھض
کفر کا راستہ ہے۔

فَلَنْ يَّخْلُصَ الْكَافِرُ لَسَمُّ عَلَى شَوْجٍ
حَتَّى يَفِصُّوا النَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَ
مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ
يُزَيِّدَنَّ كَثِيرًا وَهُمْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا
فَلَا تَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ الْكُفْرِيْنَ ۝
(صائدہ ۲، ۷۸)

کہو اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ
تم توراۃ اور انجیل کو ٹھیک قائم کرو، ساتھ ہی
اس چیز (قرآن) کو جو تمہارے رب کی طرف سے
تم تک اتارا گیا ہے۔ اور ضرور ان میں سے بہتوں
کو بڑھائے گی وہ چیز جو تم تک اتاری گئی ہے
تمہارے رب کی طرف سے سرکشی اور انکاریں۔ تو تم
اب کافروں پر افسوس نہ کرو۔

فرمایا کہ اہل کتاب ہوش میں آجائیں۔ آخری کتاب کو اپنا دستور حیات بنا کر ہی وہ دنیا و آخرت میں فلاح یابی کی توقع
کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے وہ آخرت کے اجر بے پایاں سے توشہ دار کام ہوں گے ہی ان کی دنیا کی زندگی بھی مسرتوں کا
گہوارہ بن جائے گی فرمایا کہ آخری کتاب کی بے لاگ پیروی ہی ایمان اور تقویٰ کی راہ پر گزرنے کی واحد ضمانت ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ
مُسْتَشْفِعِينَ وَكَدَخَلْنَا هَمَّ حَاتِ الْيَعْقُوبَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مِنْ
رَّبِّهِمْ لَا نُكَلِّمُ الْكَافِرِينَ ۝ وَمِنْ تَحْتِ الْأَرْحَامِ
مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ
يَعْمَلُونَ ۝ (صائدہ ۵ : ۶۶)

اور اگر اہل کتاب ایمان لائیں اور ڈریں تو ہم ضرور ان سے
ان کی برائیوں کو دور کریں۔ اور انہیں داخل کریں عیشی کے
باغات میں۔ اور اگر یہ ٹھیک قائم کریں توراۃ اور انجیل کو اور اس چیز
(قرآن) کو جو ان تک ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے تو وہ
ضرور کھائیں اپنے اوپر اور اپنے پیروں کے نیچے سے۔ ان میں
ایک گروہ جادۂ اعتدال پر ہے۔ اور ان میں زیادہ تر بے
جوہر کرتے رہے ہیں۔

لہ مفاتیح الغیب : ۳/۲۳۷

اخلاق حسنہ

حکیم و محمد اسلم صدیق

اخلاقیات سے متعلق چند عنوانات کے تحت، احکام قرآن و حدیث اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں چند ضروری امور، مستند اور معتبر حوالوں کے ساتھ بیان کئے جاتے ہیں۔ یہ امور ایسے ہیں جن سے ہمارا روزمرہ سابقہ پڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتو ان کے مطالعہ سے بہت کچھ فائدے کی امید کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم "تمہارے لیے مفید تھی سیکھنی چال رسول کی" (احزاب رکوع ۳)

اور اے محمد! تم اخلاق کے بڑے درجہ پر ہو۔ (قلم رکوع ۱)

بہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت فرماتا ہے کہ رسول کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو سنوایں۔ اور دوسری آیت میں آنحضور کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبہ پر فائز ہیں۔ اس لیے آپ کے ماننے والوں کو آپ ہی کے اخلاق کی پیروی کرنی چاہئے اور اسی کو مشعل راہ بنانا چاہئے۔ اس کی پیروی کے بغیر زندگی کامیاب اور بامراد نہیں ہو سکتی۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ "مجھے اخلاق کی خوبیوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے" حضرت عائشہ صدیقہؓ جو بحیثیت زوجہ محترمہ نبویؐ، آنحضور کی گھریلو زندگی کے شب و روز کی رازداری تھیں، ان سے ایک بار کچھ لوگوں نے آنحضور کے اخلاق کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے ان لوگوں سے فرمایا۔ "کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور کا اخلاق مجسم قرآن تھا۔" (۲)

حضرت عائشہؓ مزید فرماتی ہیں "آنحضور کی کسی کو برا کہنے کی عادت نہ تھی۔ برائی کے بدلے میں کبھی برائی نہیں کرتے تھے بلکہ "عفو اور درگزر" سے کام لیتے تھے۔ کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملہ میں

استقامت نہیں لیا۔ آپ بے حد نرم دل تھے (۳)۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کی صفت میں ارشاد ربانی ہے:

”سوالہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل مل گیا ان کو (آل عمران رکوع ۱۷)“

آپ کی نرم دلی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتا ہے جو نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آغاز وحی کے بعد جب آنحضور سرایمہ و پریشان گھر پہنچے اور اپنی سب سے زیادہ محبوب اور وفا شعار زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نزول وحی کا واقعہ بیان کیا اور اپنی پریشانی اور حیرانی کا اظہار کیا تو انہوں نے آنحضور کو ان الفاظ میں تسلی دی۔ ”ہرگز نہیں! خدا کی قسم!! خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحم کرتے ہیں۔ مقررہوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ بہانوں کی ممانعت کرتے ہیں۔ حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں (۲۰)“

حضرت خدیجہؓ کی یہ کتنی جامع اور سچی شہادت ہے، آنحضورؐ کے خلقِ عظیم کی وسعت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ہمہ گیری کے متعلق۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

آنحضورؐ کے اخلاق کا دائرہ صرف آپ کے گھر اور خاندان والوں تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ تو آپ کی حیاتِ طیبہ کے ہر گوشہ میں، پوری طرح جاری و ساری تھا اور ہر معاملہ میں نمایاں اور درخشاں تھا۔ اور مثل آبِ شیریں و بادِ بہاری عام تھا۔ کیا اپنے و بیگانے، چھوٹے بڑے، مفلس و نادار اور خوش حال و دولت مند غلام اور آقا اور کیا دوست اور دشمن۔ حالتِ امن ہو یا جنگ۔ غرض کہ ہر موقع پر اور زندگی کے ہر دائرہ میں آپ کا خلقِ عظیم کار فرما تھا۔ ادبی جناب آنحضورؐ کی شانِ رحمتہ للعالمین کا وصف خاص تھا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یمن کے سفر کے لیے یثیث بن قاضی اپنا بھر ساری کی رکاب میں رکھ لیا تو اس وقت آنحضورؐ نے جو آخری وصیت مجھے کی تھی وہ یہ تھی ”معاذؓ! لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ یعنی بدگمانِ خدا کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آؤ (۵)“

آنحضورؐ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ”کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے

اچھے ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اچھے لوگ وہ ہیں، جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں“ (۶)۔

آپ کے ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ خوش خلقی کی جانچ کے معیار کا صحیح محل اور مقام دراصل گھر بلو زندگی ہے اور اس میں مرکزی حیثیت بیوی کی ہے۔

ایضاً عہد :- اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

۱۰ اے ایمان والو! پورا کرو عہدوں کو، (مائدہ رکوع ۱)

ایفاء عہد ایک بہت بڑا اور اہم اخلاقی وصف ہے معاشرتی زندگی میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے کاروبارین دین، قول و قرار معاملات جنگ و صلح، ان سب میں ایفاء عہد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ ایفاء عہد پر امتداد اور بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اگر ایفاء عہد نہ کیا جائے اور عہد وہیں پر قائم نہ رہا جائے تو معاشرتی نظام میں ابتری پھیل جائے گی۔ اس وصف سے انفرادی و اجتماعی و قومی و دینی معاملات میں برابر ساقیہ پڑتا ہے۔ ایفاء عہد کے متعلق آنحضورؐ کے دشمن بھی آپ کے اس وصف کے مقروء معرفت تھے۔

چنانچہ قیصر روم نے ابوسفیانؓ سے جبکہ وہ آنحضورؐ کے دشمنوں کی صفِ اول میں شامل تھے، آنحضورؐ کے متعلق جو سوالات کیے تھے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ”کیا کبھی محمدؐ نے بد عہدی بھی کی ہے؟“ ابوسفیان نے جواب دیا تھا کہ ”نہیں“۔

ابوسفیانؓ نے قیصر کے دربار میں اس کے سوالات کے جواب میں آپ کے ایفاء عہد کے علاوہ بھی بہت سے اوصافِ حمیدہ کا اقرار و اعتراف کیا تھا۔

صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ سے اگر کوئی مسلمان مدینہ جائے گا تو اہل مکہ کی طلب پر اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ عین اس وقت جبکہ معاہدہ کی شرائط لکھی جا رہی تھیں، ابوجندلؓ پابہ زنجیر اہل مکہ کی قید سے بھاگ کر وہاں پہنچے اور فریادی ہوئے لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ضبط و تحمل کے ساتھ ابوجندلؓ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا ”ابوجندل صبر کرو۔ ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راہ پیدا فرمائے گا۔“ (۱) تمام اصحاب یہ اس منظر کو دیکھ کر تڑپ گئے اور خود جناب رسول اکرمؐ کو بھی نہایت درجہ رنج و غم تھا مگر عہد سے پیچھے نہیں ہٹے اور ابوجندلؓ کو دشمنوں کے حوالہ کر دیا۔ آنحضورؐ کے ایفاء عہد کے علاوہ صبر و تحمل کی یہ کیسی تابناک مثال ہے۔ حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت ہے کہ آنحضورؐ نے ارشاد فرمایا،

”جب کسی آدمی نے اپنے بھائی سے آنے کا وعدہ کیا اور اس کی نیت بھی تھی کہ وعدہ پورا کرے گا، لیکن کسی وجہ سے، وہ مقررہ وقت پر نہیں آیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں“ (۲)

تواضع و انکسار ۱ قرآن کہتا ہے۔

”اور جبکہ اپنے بازو ایمان والوں کے لیے“ (حجر رکوع آخر)

بلو جھکانا، انکسار و تواضع اور فروتنی کے لیے بطور کنایہ کہا گیا ہے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

• اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھی بھیجی ہے کہ تم تواضع یعنی فروتنی اختیار کرو کہ کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، (۱۰)

حضرت عمر فاروقؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا:

”مسلمانو! میری تعریف حد سے زیادہ نہ کرو، جس طرح عیسائیوں نے ابن مریمؑ کی تعریف کی ہے۔ کیونکہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ بس تم میری نسبت اتنا ہی کہہ سکتے ہو کہ محمدؐ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں“ حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہؐ عصائیکے ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپؐ کے لیے (احتراماً) کھڑے ہو گئے آنحضورؐ نے (دیکھائی) فرمایا: ”جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح تم نہ کھڑے ہو کرو“ اور فرمایا میں خدا کا بندہ ہوں بیٹھتا ہوں جس طرح بندے بیٹھتے ہیں“ اور ایک صحابی نے آنحضورؐ کو ”کیا خیر التریبہ“ ”اے بہترین خلق“ کہہ کر مخاطب کیا تو آنحضورؐ نے ارشاد فرمایا: ”وہ ابراہیمؑ تھے“ (۱۳)

آنحضورؐ کا یہ فرمانا آپؐ کا غایت درجہ تواضع و انکسار اور فروتنی کی عادتِ کریمہ کی وجہ سے تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔

عفو و درگزر: ارشاد خداوندی ہے،

- ۱۔ ”عفو اور درگزر کرو لوگوں سے (آل عمران، رکوع ۱۴)
  - ۲۔ اور عادت کرو درگزر کی اور حکم کر نیک کام کرنے کا اور کنارہ کر جاہلوں سے، (اعراف، رکوع ۲)
  - اور ۳۔ چاہئے کہ عاف کریں اور درگزر کریں، (نور، رکوع ۲)
- جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس بات پر اتفاق کلی ہے اور آپؐ کی زندگی کے تمام مبارک واقعات اس امر کے شاہد ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔
- حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہؐ نے کبھی کسی سے ذاتی معاملہ میں بدلہ نہیں لیا۔ سو اس کے کہ احکام الہی کی توہین کی گئی ہو“ (۱۴)

آنحضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ ”وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرتے تھے، وہ اپنے پیروں پر وردگار کے حضور آئیں اور اپنا انعام لے جائیں“ کیونکہ ہر مسلمان جس کی یہ عادت تھی، جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہے۔ (۱۵)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ: ایک شخص آنحضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ”یا

رسول اللہؐ میں اپنے خادم غلام یا نوکر کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آنحضورؐ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ اس شخص نے پھر وہی سوال کیا کہ ”یا رسول اللہ! میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟“

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہر روز ستر بار“ (۱۶)۔ آنحضورؐ کے ارشاد مبارک سے غفور و درگزر کی اہمیت واضح ہوتی ہے جب اپنے خادم کے قصور کو ہر روز ستر بار معاف کیے جانے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اور دوسرے لوگوں کی خطا اور قصور کو معاف کرنے اور اس سے درگزر کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے

اوپر کی تینوں آیتوں میں بھی مہفو اور درگزر کی تلقین کی گئی ہے

صبر و شکر اور کفرانِ نعمت :- ”وَأَن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُكْمِلُونَ الشَّرْكَاءَ“ (آل عمران رکوع ۱۷)

۲۔ اے ایمان والو! صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور لگے رہو، (آل عمران رکوع آخر)

یعنی اگر کامیاب اور باہر ادا ہونا ہے اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو سختیاں اور مصائب پر ثابت قدم رہتے ہوئے طاعت پر مستحکم رہو۔ گناہوں سے بچو اور دشمن کے مقابلہ میں استحکام اور حوصلہ مندی دکھاؤ۔ اور یہ سب باتیں صبر طلب ہیں۔

۳۔ ”مَدَامَا كُنَّا لِلَّهِ عَدُوًّا قَدَرْنَا مَوَدَّةَ الَّذِينَ هُمْ أَدْنَىٰ أَوْلَادِنَا الَّذِي هُوَ أَوْلَىٰ بِنُفُسِنَا وَالَّذِي لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُكُمْ وَلَا سُلْحَاتُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ“ (اعراف، رکوع ۱۵)

یہ ولایت زمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام عظیم ہے۔ یعنی زمین پر اللہ کی خلافت۔

اور ۴۔ ”سَوِّمْتُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَقْوَىٰ اللَّهِ وَرِجَالُهُمْ أَوْسَتْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ (بقرہ رکوع ۱۷)

یعنی تم ہم کو زبان سے، دل سے، ذکر و فکر میں غریق ہر طرح یاد کرو اور میری اطاعت میں لگے رہو۔ ہم تم کو یاد کریں گے۔ یہ کس قدر لطف و کرم سے بھرپور ارشاد الہی ہے۔ اپنے ان بندوں سے جو اس کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے خوش بختوں کو وہ، خود بھی یاد رکھنے کی بشارت دے رہا ہے۔ اور مزید لطف و کرم یہ کہ ہم کو نئی نئی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ مزید ۵۔ یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے رہو اور ہر نئی نعمتوں کی ناشکری اور معصیت سے بچتے رہو۔

اب اہل ارشاد الہی پڑھئے:

”اگر تم شکر کرو گے، البتہ زیادہ دوں گا تم کو اور اگر ناشکری کرو گے تو البتہ میرا عذاب سخت ہے“ (ابراہیم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا خدا اس کو صبر بخشاے گا اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو بخشنے والی بخشش اور کوئی نہیں ہے“ (۱۷)

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور حجابی بناوٹ یعنی شکل و صورت میں اس سے بڑھا ہوا ہے (اور اس وجہ سے اس کے دل میں حرص و طمع اور شکوہ پیدا ہو) تو اس کو چاہئے کہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو ان چیزوں میں اس سے کمتر ہو“ (۱۸)

آنحضورؐ نے اس لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھ کر حرص و طمع اور شکایت کے بجائے اس کو اپنی حالت پر دل میں صبر و شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔

جو دوسخا اور ایثار : آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں جو دوسخا اور ایثار کی صفت محمودہ و برجہ اتم پائی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ”جناب

رسول اللہؐ تمام لوگوں سے سخاوت میں آگے تھے اور خصوصاً ماہ رمضان میں تو آپؐ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ تمام عمر آنحضورؐ نے کسی کے سوال پر ”نہیں“ کا جواب نہیں دیا۔“ (۱۹)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”میں تو صرف دینے، تقسیم کرنے والا خزانہ بنی ہوں اور دینا اللہ تعالیٰ ہے“ (۲۰)

ایک دفعہ ایک شخص آپؐ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ دور دور تک آپؐ کی بکریوں کا یوز پھیلا ہوا ہے۔ اس نے آنحضورؐ سے درخواست کی اور آپؐ نے بلا توقف، پورا ریوڑ اس کو بخش دیا۔ اس شخص نے اپنے قبیلے میں جا کر لوگوں سے کہا ”لوگو! اسلام قبول کرو۔ محمدؐ ایسے فیاض ہیں کہ مغلّس ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔“ (۲۱)

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے کوئی چیز خریدتے اور قیمت ادا کرنے کے بعد وہ پھر اسی کو بطور تحفہ عطا فرما دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ سے آنحضورؐ نے ایک اونٹ خرید فرمایا اور اسی وقت اس کو ان کے بیٹے عبداللہ کو آپؐ نے عطیہ کر دیا۔ (۲۲)

حضرت جابرؓ کے ساتھ بھی آپؐ نے ایسا ہی سلوک فرمایا تھا۔ (۲۳) حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو حکم ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا ہوں گا۔“ (۲۴)

ایک مرتبہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ باندیاں آئیں یہ سن کر آپؐ کی چہتی صاف چلی

حضرت فاطمہ الزہراءؑ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ آپ سے ایک باندی مانگیں، مگر حیا مانع ہوئی۔ خود کچھ عرض نہ کر سکیں تو حضرت علیؑ نے آپ کی ترجمانی کی اور عرض کی کہ ”فاطمہؑ خود چچی پیتی ہیں اس کی وجہ سے ہاتھوں میں گتے پڑ گئے ہیں اور مشکیزہ کے بوجھ سے سینہ پر نیلے داغ پڑ گئے ہیں۔ کچھ باندیاں آئیں ہیں ان میں سے اگر ایک عطا فرمائی جائے تو فاطمہؑ کو کچھ راحت میسر ہوگی“ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ ”ابھی صفہ والوں کا انتظام نہیں ہوا ہے جب تک ان کا بند و بست نہ ہو جائے کسی طرف توجہ نہیں کر سکتا“ (۲۵) یہ تھا آنحضرتؐ کا مثالی ایثار کہ چھستی بیٹی کی جائز ضرورت کے باوجود آپؐ نے اصحاب صفہ کو ان پر ترجیح دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اسی طرح ایک موقع پر حضرت علیؑ نے کسی چیز کی درخواست کی تو آنحضرتؐ نے فرمایا ”یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو دوں اور اہل صفہ کو اس حال میں چھوڑ دوں کہ وہ بھوک سے اپنا پیٹ چھپاتے پھریں“ (۲۶) آنحضرتؐ کے اس مثالی ایثار و کردار اور ارشادات کا یہ اثر تھا کہ آپؐ کے صحابہ بھی جو دو سخا اور ایثار کے وصف سے متصف تھے۔ خود وہ اور ان کی بیوی بچے، بھوکے رہ جاتے اور جو کچھ ہوتا وہ دوسرے حاجت مندوں کو کھلا دیتے تھے۔

چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ خود، اور ان کی بیوی بچے سب رات میں بھوکے سوئے اور گھر میں جو کچھ تھا، وہ سب آنحضرتؐ کے ایک بھوکے مہمان کو اپنے یہاں لاکر کھلا دیا صبح کو جب یہ آنحضرتؐ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے ان کے اس ایثار پر یہ بشارت سنائی کہ ”تم دونوں (میاں بیوی) نے میسر مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بات اللہ کو پسند آئی“ (۲۷) اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

”اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اگرچہ خود انھیں سخت بھوک ہو۔“ (حشر۔ رکوع ۱)

کفایت شعاری اور اسراف: ارشاد ہوا:

”اور بے جا خرچ نہ کرو۔ اس (اللہ) کو خوش نہیں آتے بے

جا خرچ کرنے والے“ (انعام۔ رکوع ۱۷)

۲۔ ”اور مت اڑا بے جا اڑانا۔ بیشک اڑانے والے بھائی ہیں شیطان کے“ (بنی اسرائیل۔ رکوع ۲)

اور ۳۔ ”اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ (بخل سے) اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول دینا (اسراف بیجا سے) پھر تو بیچ رہے الزام کھایا ہوا ہوا (ایقنا“)

حضرت ابن عباسؓ و انسؓ اور ابو مامر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

”میانہ روی کی چال چلنا“، یعنی نہ بخل کرنا اور نہ فضول خرچی کرنا، بلکہ سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ ہاتھ روک کر، کفایت شعاری اور انتظام و اعتدال کے ساتھ ضرورت کے موقعوں پر مال خرچ کرنا یہ بھی آدھی کمائی ہے۔ جو شخص خرچ کرنے میں اس طرح (درمیانی جال اختیار کرے وہ) محتاج نہیں ہوتا۔ اور فضول اڑانے میں زیادہ مال بھی باقی نہیں رہتا۔“ (۲۸)

اسراف اور کفایت شعاری کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے یکتی اعلیٰ درجہ کی، مشفقانہ نصیحت اور ہدایت ہے کفایت شعاری اور اعتدال کے ساتھ ضرورت کے وقت خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور دل کو طمانیت اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ برعکس اس کے، فضول خرچی اور بے جا صرف کرنے والے عموماً نام و نمائش کے لیے ایسا کرتے ہیں اور بالآخر تنگ دسی اور پریشانیوں کا شکار ہو کر اپنی دنیا خراب کر لیتے ہیں اور عقبی بھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسراف کرنے والے ناپسند ہیں اور ان کو شیطان کا سہائی فرمایا ہے۔

اسراف کی طرح بخل کرنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے اور رسول اللہ نے بھی اس کی ممانعت فرمائی ہے۔

دشمنوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک :- کفار مکہ نے آنحضرتؐ اور آپ کے

ساتھیوں پر کیا کچھ نہ ظلم و ستم

ڈھاسے، وہ ہم سب کو معلوم ہیں اور بالآخر ان کے مظالم سے تنگ آکر، حکم الہی، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو گھر بار، آل و اولاد سب کو چھوڑ کر ترک وطن (ہجرت) کرنا پڑا۔

لیکن ایک مرتبہ جب حضرت ثمال بن اُثلہ نے اپنے علاقہ کا غلہ مکہ والوں پر بند کر دینے کا اعلان کیا تو وہی دشمن، حضورؐ کے دربارِ رحمت و رافت میں فریادی ہوئے کہ ”اگر سامہ سے غلہ نہ آیا تو ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے“، رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمار کو کہلا بھیجا کہ ”غلہ کی فراہمی بند نہ کریں“ آپ کے حکم سے پھر ان ظالموں کے وہاں غلہ پہنچنے لگا۔ (۲۹)

فتح مکہ کے دن اسلام کے بدترین دشمن، پوری طرح رسول کریمؐ کے رحم و کرم پر تھے اور آپؐ کا ایک اشارہ، ان سب کو خاک و خون میں ملا سکتا تھا۔ لیکن رحمتِ دو عالم نے ان سبھوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ ظالم اور ستم پیشہ جباران قریش، اپنے ظالمانہ کروتوت کی وجہ سے لڑاں اور شرم و ندامت سے آپؐ کے سامنے سر نیچا کئے کھڑے تھے۔ آپؐ نے ان سے پوچھا ”تمہیں معلوم

ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟
ان لوگوں نے دبی اور سہمی زبان سے جواب دیا۔
”اے مہادق! اے امین!! تم ہمارے شریف بھائی اور شریف بھائی کے (مکے) ہو ہم نے تمہیں ہمیشہ
رحمہل پایا ہے؛

اب سنئے۔ رحمتِ دو عالم صلی اللہ وسلم نے کہا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ”آج میں تم سے
وہی کہتا ہوں جو یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔“ آج تم پر کچھ الزام نہیں؛ (یوسف رکوع ۱۰)
جاؤ تم سب آزاد ہو؛ (۳۰)

بیکہ رحمت و رافت نے ان سب کو، بیکہ جنبشِ زبانِ اقدس آزاد تو کر دیا مگر دیکھا یہ گیا کہ وہ سب
زندگی بھر کے لیے آپ کے بندہ بے دامن اور جاں نثار بن گئے۔
حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”جو تم پر ظلم کرتا ہو،
اس سے درگزر کرو۔“ (۳۱)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ”سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ آدمی ان قربات و اربوں
کے ساتھ سلوک کرے، جو اس کی دشمنی کو اپنے سینوں میں دبائے ہوئے ہوں۔“ (۳۲)
یعنی جن کے دل ہمارے خلاف دشمنی سے بھرے ہوئے ہوں، ان کے ساتھ بھی جو سلوک کیا جائے
وہ اچھا ہونا چاہئے اور اس کی دشمنی سے متاثر نہ ہونا چاہئے۔
یہی تعلیم ہمارے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

صدقِ امانت: قرآن نے کہا،

”بیشک! اللہ فرماتا ہے تم کو کہ پہنچا دو امانتیں، امانتِ دلوں کو“ (نساء رکوع ۸)
آنحضورؐ کی صداقت اور سچائی کا تو، ابو جہل بھی باوجود شدید دشمن ہونے کے معترف اور
قائل تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ”محمد! میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، البتہ جو کچھ کہتے ہو اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔“ (۳۳)
اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ”ہم جانتے ہیں کہ اسے پیغمبر! کافروں کی باتیں تم کو علیک کرتی ہیں۔
کیونکہ وہ تجھ کو جھٹلاتے ہیں۔ البتہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔“ (انعام رکوع ۴)
اوپر ابو جہل کا قول آنحضورؐ کی صداقت کے متعلق صریح ہے۔ اب آنحضورؐ کے دوسرے بڑے دشمن
کا بھی اعتراف سنئے۔

قیصرِ روم نے بھرے دربار میں، ابوسفیانؑ سے بلوچا تھا کہ ”تمہارے یہاں جو مدعی پیدا ہوا ہے اس

کو اس دعوے سے پہلے کبھی تم نے دروغ گو بھی پایا ہے؟

ابوسفیان نے کہا ”نہیں“

قیصر نے اس گفتگو کے آخر میں جو تقریر کی اس میں اس نے کہا ”میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارا نزدیک وہ کبھی دروغ گوئی کا بھی مرتکب ہوا؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ خدا پر افترا باندھتا تو وہ آدمیوں پر افترا باندھنے سے کب باز رہتا؟“ (۳۴)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی کے متعلق آپ اور پڑھ آئے ہیں کہ آپ کے بڑے بڑے دشمن بھی آپ کو صادق القول کہتے تھے۔ اسی طرح وہ آپ کی امانداری کے بھی معترف تھے اور آپ کو امین کا لقب دے رکھا تھا۔

چنانچہ ہجرت والی شب میں، آنحضور نے مکہ میں حضرت علیؓ کو اسی لیے چھوڑا تھا کہ جب صبح ہو تو مکہ والوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے مدینہ آئیں۔ (۳۵)

سبحان اللہ! وہ دشمن بھی جو آپ کی جان کے درپے تھے، وہ اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھنے میں محفوظ سمجھتے تھے۔ گویا مکہ میں ان دشمنوں کی نظر میں بھی آپ سے زیادہ معتبر اور لائق اعتماد امین کوئی نہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی قرادؓ سے روایت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی لے لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر ملنے لگے۔ آنحضورؐ نے دیکھا تو صحابہ سے پوچھا۔ ”تم کو کیا چیز اس فعل کے کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور کون سا جذبہ، تم سے یہ کام کراتا ہے؟“ صحابہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! اللہ! اس کے رسولؐ کی محبت“۔ ان کا یہ جواب سن کر، آپ نے فرمایا ”جس شخص کو یہ خوشی ہو اور یہ چاہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسولؐ سے حقیقی محبت ہو یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسولؐ اس سے محبت کریں تو اسے چاہئے کہ جب وہ بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو ادنیٰ خیانت کے بغیر اس کو ادا کرے“ (۳۶) یعنی آنحضورؐ نے اللہ اور اپنے ساتھ حقیقی محبت کرنے والوں کے لیے سچ بولنے اور امانت داری کی سخت تاکید فرمائی ہے۔

شرم و حیا: احادیث میں ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم، دوشیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ اور شرم و حیا کا اثر آپ کی ایک ایک ادا سے ظاہر ہوتا تھا۔ کبھی کسی کے ساتھ بدکلامی نہیں کی۔ بازار میں تشریف لے جاتے تو چپ چاپ نظریں جھکا کر گزر جاتے تبسم

کے علاوہ کبھی آپ کے لب مبارک خندہ و قہقہہ سے آشنا نہ ہوئے۔

مہر می مجلس میں جب کوئی بات ناگوار گذرتی تو لحاظ و مروت اور حیا سے زبان مبارک سے کچھ نہ فرماتے البتہ چہرہ انور کے اثر سے آپ کی ناگواری ظاہر ہوتی اور آپ کے صحابہ متنبہ ہو جاتے تھے۔

ایک بار یحییٰ بن یسیر کعبہ کے موقع پر آنحضرتؐ بھی بڑوں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ کسی طرح آپ کی چادر کھل گئی تو فرط حیا سے آپ بے ہوش ہو گئے۔

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ: ”مہر دین کا ایک اخلاق ممتاز ہوتا ہے۔ ہمارے دین کا ممتاز اخلاق، حیا ہے، (۳۰) فرمایا کہ: ایمان کی سترے بھی کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ ان میں سے آپ نے حیا کے متعلق فرمایا کہ: حیا ایمان کی اہم شاخ ہے؛ (۳۸)

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیا کی صفت رکھنے والا انسان برائیوں اور فحش و معاصی سے دور رہتا ہے۔ کیونکہ حیا ان بُرے کاموں سے روکتی ہے۔ جس میں حیا نہیں ہوتی وہ بے حیائی اور فحاشی میں طوط ہو جاتا ہے۔

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے یعنی اخلاق اور دینی ہلاکت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے۔ جب اس میں حیا نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر و مبغوض بن جاتا ہے۔ جب اس کی حالت اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے امانت کی صفت بھی چھین لی جاتی ہے۔ جب اس میں امانت داری نہیں رہتی تو وہ ”خیانت در خیانت“ میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد اس سے صفت رحمت اٹھالی جاتی ہے۔ پھر تو وہ پھٹکارا مارا مارا پھرنے لگتا ہے جب تم اس کو اس طرح مارا مارا پھرتا دیکھو تو وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ اب اس سے ”رشتہ اسلام“ ہی چھین لیا جائے۔ (۳۹)

غور کرنے اور عبرت کی بات ہے کہ ایک نعمت جیسے محرومی سے بندہ کن کن اخلاق رذیلہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ شرفِ نعمت ایمان سے بھی محرومی قریب ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

حواشی: اسوۂ رسول اکرم ص ۵۵ (ڈاکٹر عبدالحی کریم)، سیرت النبی حصہ دوم ص ۲۸، (۳) ورم، ایضاً ص ۵۵، اسوۂ رسول اکرم ص ۵۵

ص ۵۵، (۴) اسلامی معاشرہ ص ۲۲ (مولانا کثوف اسلامی)، سیرت النبی حصہ دوم ص ۲۹، (۵) ایضاً ص ۵۵، (۶) اسوۂ رسول اکرم ص ۵۵

(۱۰) ایضاً ص ۵۵، (۱۱) ایضاً ص ۵۵، (۱۲) سیرت النبی حصہ دوم ص ۳۳، (۱۳) ایضاً ص ۵۵، (۱۴) اسوۂ رسول اکرم ص ۵۵

(۱۵) ایضاً ص ۵۵، (۱۶) ایضاً ص ۵۵، (۱۷) سیرت النبی حصہ دوم ص ۳۳، (۱۸) ایضاً ص ۵۵، (۱۹) اور ص ۲۲، (۲۰) ایضاً

ص ۵۵، (۲۱) اسوۂ رسول اکرم ص ۵۵، (۲۲) سیرت النبی حصہ دوم ص ۳۳، (۲۳) ایضاً ص ۵۵، (۲۴) شیعہ رسالت کے چند بیرونی رواق، (۲۵) اسوۂ رسول

اکرم ص ۵۵، (۲۶) اسلامی معاشرہ ص ۵۵، (۲۷) اسوۂ رسول اکرم ص ۵۵، (۲۸) رسالہ اصلاح ص ۲ (مولانا انصاری مفتاحی)، (۲۹) ایضاً ص ۵۵، (۳۰) سیرت النبی حصہ دوم ص ۳۳، (۳۱) ایضاً ص ۵۵، (۳۲) اسوۂ رسول اکرم ص ۵۵، (۳۳) ایضاً ص ۵۵، (۳۴) ایضاً ص ۵۵، (۳۵) ایضاً ص ۵۵

اسلامی معاشرہ کا مزاج

محمد سعود عالم قاسمی

انسان جس معاشرہ میں رہتا ہے اس پر اپنا کوئی اثر ڈال سکے یا ردال سکے وہ بہ حال اس کا اثر قبول کرتا ہے انسان کی سیرت و کردار کی تشکیل میں اس کے معاشرہ کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک بچہ محض اپنی جسمانی نشوونما کے لیے ہی معاشرہ کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ اس کی ذہنی و فکری، اخلاقی اور روحانی نشوونما بھی معاشرہ کی بہ منت ہوتی ہے۔ پرورش اور نگہداشت کے ساتھ ہی بچہ لاشعوری طور پر ان روایات کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے جو معاشرہ میں جاری و ساری ہوتی ہیں۔ اس کے فکر و عمل کی بالعموم وہی نہج ہو جاتی ہے جو سلج کے ارکان کی ہوتی ہے، وہی چیزیں وہ سیکھتا ہے جو بڑوں کی جانب سے اس کو منتقل کی جاتی ہیں اور وہی خصوصیات وہ اخذ کرتا ہے جو سماج کے غالب حصہ میں اثر و نفوذ پیدا کر چکی ہوتی ہیں، اور اس طرح انسان ایک مشترک طریقہ زندگی کو اس ڈھنگ سے اختیار کر لیتا ہے کہ وہ اس کا ذاتی سرمایہ بن جاتا ہے، جس کی حفاظت کرتا، فروغ دیتا، جس کے لیے جدوجہد کرتا اور اسے اپنے تعارف کا ذریعہ بنا لیتا اس کا نصب العین بن جاتا ہے۔ چونکہ تہذیب اپنے غالب مفہوم کے اعتبار سے سماج کے ارکان کے طریقہ حیات کا نام ہے، اس لیے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ سماج جو چیز نئی نسلوں تک منتقل کرتا ہے وہ تہذیب ہے اس کے لیے اور حصہ لینا اس سماجی عمل کا اہم جزو ہیں۔ اور یہی چیز ہے جو اگلوں کا سرمایہ نئی نسلوں تک بحفاظت منتقل کرنے میں معاون ہے۔ چنانچہ علم عمرانیات جن عناصر اربعہ سے مرکب ہے "تہذیبی ورثہ" ان میں اہم ترین عنصر شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے تہذیب سے کئی واقفیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرہ کا بھی مطالعہ کیا جائے جہاں تہذیب متشکل ہوتی ہے معاشرہ تہذیب کا مستقر ہوتا ہے اور اس کی بقا و ارتقا کا ذریعہ بنتا ہے اس میں تہذیب کے نقش و نگار ابھرتے ہیں اور اعمال و مراسم میں ڈھل کر ایک سانچہ بناتے ہیں۔

انسانی اجتماعیت کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اسلام اسی کو معاشرہ کا نقطہ آغاز قرار دیتا ہے

انسان کی اجتماعیت پسند کا ہی اسلامی معاشرہ کا سنگ بنیاد ہے۔ اس معاشرہ کا بنیادی ادارہ خاندان ہے۔ اور خاندان مرد اور عورت سے وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں سب سے زیادہ اہمیت خاندانی نظم و ضبط اور اس کے تیار و استحکام کو حاصل ہے۔ مرد و عورت کے تعلقات کی نوعیت ان کے دائرہ عمل اور حدود کار کی تعین پر زور دیا جاتا ہے، مرد و عورت کی پاک اجتماعیت اور ہمدردانہ تعاون سے یہ کارخانہ حیات سرگرم عمل ہے۔ اسلام کے مخاطب یہ دونوں الگ الگ بھی ہیں اور اجتماعی حیثیت سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ مقصد اور نصب العین کے لحاظ سے اسلام نے ان دونوں میں کوئی تفریق نہیں کی ہے دونوں کو مساوی المرتبہ قرار دیا ہے قرآن کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَعْصِلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ
أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مِنْ قَاوِلِكِ يَدْخُلُونَ
الْحَنَّةَ وَلَا يَبْطُلُونَ نَقْمًا (النساء: ۱۳۲)

اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مؤمن ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔

مگر چونکہ ان دونوں کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور قوت کار یکساں نہیں ہے اس لیے لازماً ان میدان کار بھی الگ ہونا چاہئے اور ذمہ داریاں بھی حسب صلاحیت ہونی چاہئیں۔ چنانچہ اسلام نے ان دونوں کے دائرہ کار کو اس طرح تنعیم کیا ہے کہ عورتوں کو معاشی ذمہ داریوں اور سیاسی و ملکی انتظامات یا ان جیسی دشوار ذمہ داریوں سے بچا کر خاندانی نظام کے استحکام پر مامور کیا ہے۔

دوسری طرف مشکل ذمہ داریاں مردوں کو سونپی گئی ہیں۔ جو ان کے قوائے عمل اور فطری رجحان کے عین مطابق ہے۔ عورت فطری اسباب کی بنا پر مرد کی رفاقت، کفالت، اور اس کی دست گیری کی محتاج ہے اور اسی لیے اللہ نے مردوں کو عورتوں کا قیم اور نگران بنایا ہے۔ اسلام اس ظلم کو گوارا نہیں کرتا کہ عورت دو ذمہ داریاں اٹھائے اور مرد صرف ایک جبکہ وہ توانا بھی ہے۔

معاشرہ کے اس بنیادی ادارہ سے وہ افراد مہیا ہوتے ہیں جن سے نظام انسانی کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ افراد معاشرہ کے لیے اینٹ کی طرح ہوتے ہیں جن میں باہمی تعلق اور گہری وابستگی کا پابا جانا لازم ہے۔ یہ ربط گویا وہ سنٹ ہے جو کسی عارت میں استعمال کی جانے والی اینٹوں کو جوڑ کر ایک مضبوط مکان بنا دینے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ اگر یہ ربط اور وابستگی نہ ہو تو اجتماعیت بے جان اور قوت و توانائی سے محروم ہو کر بالآخر منتشر ہو جائے گی۔ اسی تعلق سے معاشرہ ایک اکائی کی شکل اختیار کرتا ہے اسی لیے اسلامی معاشرہ میں باہمی تعلقات کی استواری آپس کے برتاؤ اور سلوک کا عددی اور انسانی برادری کے رکن ہونے کی حیثیت سے لوگوں پر حائد ہونے والے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔

اگر فرد کو مرکز تسلیم کر کے اس کے تعلقات اور امانتوں کے سلسلہ کا تجزیہ کیا جائے تو فطری طور پر اس کے والدین اور اہل و عیال اس مرکز سے زیادہ قریب اور وابستہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کے حسن سلوک، صلہ رحمی اور دیکھ بھال کے اولین حق دار یہی لوگ ہوں گے ان کے لیے جو حقوق قرآن و حدیث میں متعین کیے گئے ہیں اسی کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے اپنے ذاتی میلان کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی اور کسی کے ساتھ کمی کا معاملہ کرنا اس معاشرہ کے مزاج کے منافی ہے۔ اور یہ فیصلہ انسان کو بھی نہیں سکتا کہ کون اس کے حق میں زیادہ نفع بخش ہے۔ قرآن کہتا ہے:

”إِنَّمَا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْهُ لَّا تَذَرُوهُ
أَن يَكْفُرَ بَكُمُ أَفْعَا (النساء: ۱۱)“

تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولادیں کون زیادہ مفید ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال اور والدین کے حقوق پر یکساں زور دیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انسان اپنے اہل و عیال کے سلسلہ میں خاص طور سے جواب دہ ہوگا (ترمذی)

حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ حُلُقًا وَ
الطُّفْهُمْ مَا هَلَا (ایضاً)

مومنین میں کامل ایمان ان کا ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں اور جو اپنے اہل و عیال پر زیادہ مہربان ہیں۔

اں بچوں کی تعلیم و تربیت والدین کا بنیادی فریضہ ہے، اور اسی ذریعہ تہذیب و ثقافت ان کو منتقل کی جا سکتی ہے آنحضرتؐ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ:

مَا نَحْلُ وَالِدٌ وَلَدًا مِّنْ حُلٍّ مِّنْ
مِّنْ أَدَبٍ حَسَنٍ (الضَّاء)

والد اپنے بچے کو حسن ادب سے زیادہ بہتر کوئی تحفہ نہیں دیتے۔

اسلام کی نظریں خاندان ایسا بنیادی ادارہ ہے جہاں سے صحت مند اقدار کی افزائش اور اشاعت ہوتی ہے۔ والدین کو ایک طرف یہ حکم ہے کہ وہ بچوں کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور روحانی نشوونما اور تربیت پر توجہ دیں تاکہ اسلامی تہذیب نئی نسل میں فطری انداز میں پیدا ہو سکے، دوسری طرف اولاد کو بھی حکم ہے کہ وہ والدین کی فرماں برداری کریں اور ان کی نافرمانی نہ کریں اگر وہ ان کی غلط تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی محبت و شفقت حاصل کرنے کے ساتھ ان سے سیکھنے اور تربیت حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کریں تاکہ جو امانت وہ ان کے سپرد کریں اس کی حفاظت کرنے اور اس کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا:

اس شخص کی ناک خاک آلود ہو رہی بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی، صحابہؓ نے پوچھا! اے اللہ کے رسولؐ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ نے فرمایا، اس شخص کی جس نے اپنے والدین کو بڑھا پے کی حالت میں پایا (ایک کو یا دونوں کو) اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہوا (مسلم، ایک دوسری روایت میں والدین کی نافرمانی کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے (ترمذی))

اسلام کی ان بنیادی معاشرتی تعلیمات کی معنویت کو سمجھنے کے لیے معاصر مغربی معاشرہ ہر ایک نظر ڈالنا مفید ہوگا جہاں خاندان کی تباہی کا ایک درد ناک پہلو یہ ہے کہ والدین اور اولاد کا مقدس رشتہ بھی محض ایک کاروباری معاملہ بن کر رہ گیا ہے۔ والدین اپنے بچوں کی پرورش خود نہیں کرتے بلکہ پیدا ہوتے ہی نوزائیدہ کو بچوں کے ہسپتال (Nursery) میں داخل کر دیتے ہیں یا دایہ کے حوالہ کر کے اپنی ماہ الگ کر لیتے ہیں۔ پھر یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو چونکہ ماں باپ کی محبت و شفقت سے پوری طرح آشنا نہیں ہوتے اس لیے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کے بجائے پورھوں کی اقامت گاہوں (Old age Homes) میں داخل کر کے عہد شباب کی مصروفیات میں موہو جلاتے ہیں۔ بلکہ اب تو بہت سے بیٹے ماں باپ کی پٹائی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ کتنی الناک ہے یہ زندگی اور کتنا کرناک ہے یہ معاشرہ؟ یہی وجہ ہے کہ یہ معاشرہ آج نسلی غلامی (Generation gap) کا شکار ہوتا جا رہا ہے

دوسری اضافت رشتہ داروں کی ہے۔ والدین اور اولاد کے بعد رشتہ دار ہی انسان کے تعلقات اور وابستہ میں زیادہ جڑے ہوتے ہیں، اسلام نے والدین کے ساتھ قربت داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی پر خاطر خواہ توجہ دلائی ہے۔ اسلام کی نظر میں رشتوں ناطوں کی پاسداری محض ایک سماجی ضرورت ہی نہیں بلکہ اہم اسلامی فریضہ بھی ہے، چنانچہ ارشاد ہے

وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِآلِهِ
لَوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْبُعِيدِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء: ۳۶)

اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ
تھمہ اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، وابستہ داروں
اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش
آؤ اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے
ساتھی اور مسافر سے اور اپنے ماتحت لونڈی اور غلاموں
سے احسان کا معاملہ رکھو۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسولؐ! میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے حقوق میں ادا کرتا ہوں اور وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ

حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میکہ ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ علم و بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میکہ ساتھ جہالت برتتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو گویا تم ان کے چہروں پر سیاہی پھیر رہے ہو اور اللہ ان کے مقابلہ میں ہمیشہ تیرا مددگار ہے جب تک اس حالت پر قائم رہو گے (مسلم) اضافت کی تیسری بنیاد ہمسائیگی ہے۔ ہمسایہ خاندان کی طرح اگرچہ کوئی ادارہ نہیں ہونا مگر سماجی زندگی میں اس کی اہمیت خاندان جیسی ہی ہوتی ہے بلکہ بعض حالات میں اس سے بھی زیادہ۔ ہمسایہ کی طرح کاہوسکتا ہے مثلاً رشتہ دار ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، عارضی ہمسایہ وغیرہ ہمسائیگی کا پاس و لحاظ اسلام میں بڑی نیکی کا کام ہے جبرئیل امین ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق ادا کرنے کی اس قدر تاکید کرتے تھے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہونے لگتا تھا مبادا ان کو وراثت میں بھی شریک کر دیا جائے۔ (بخاری و مسلم)

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن
قبل من یارسول اللہ قال الذی لا
یومن حاراً بوائفہ (مسلم)
وہ مومن نہیں ہو سکتا بخدا وہ مومن نہیں ہو سکتا
پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہو سکتا
آپ نے فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے
محفوظ نہ ہو۔

ایک حدیث میں آنجنابؐ نے یہاں تک تنبیہ فرمائی:

لیس المؤمن الذی بشعب وجارہ جائع
الی جنبہ (سینتی فی شعب الایمان)
وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کھالے اور
اس کے بہنوئی اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔

اس اضافت میں اب وہ لوگ آتے ہیں جن میں ایمان اور اسلام قدرشتہ کہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ سماجی معاملات میں یہ چوتھے درجہ پر ہیں بلکہ یہ بات صرف ترتیب حقوق کے لحاظ سے کہی گئی ہے ورنہ اسلام اور ایمان کا رشتہ اتنا اہم اور مقدس ہے کہ بعض اوقات خونی رشتے بھی اس پر قربان کر دیئے جاتے ہیں۔ قدیم عرب کا معاشرتی ڈھانچہ خونی رشتوں پر استوار تھا، فرد خاندان سے پہچانا جاتا تھا، اور خاندان ہی فرد کا محافظ اور وجہ اتحاد تھا، اسلام نے ان رشتوں کا احترام ضرور کیا اور صلہ رحمی کا بے نظیر سبق بھی سکھایا مگر ان کی اولیت ختم کر دی اور اس کی جگہ ایمان کو نقطہ اتحاد اور سماجی اصولوں کا معیار قرار دیا، اس طرح خونی رشتوں پر دینی اخوت کو غالب کر دیا۔

جانبہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ ان کی اخوت نے ان کو باہم ہمدرد و مددگار محافظ اور غم گسار بنا یا ہے یہ ایک

دوسرے کے لیے مخلص اور خیر خواہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لنری المومنین فی تراحمهم وتعاطفهم
ولتوادهم کمثل الجسد اداشتکی
میس مومن کی مثال ایک جسم کی ہے جس کے کسی ایک
عضو مداعی لہ سائر الجسد فی
السر والحمی (متفق علیہ) میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

اسلامی معاشرہ کی تعمیر اسی وقت ممکن ہے جب اس کے افراد میں باہمی محبت، ایثار و تعاون اور خیر خواہی پورے طریقہ پر موجود ہو ورنہ ایسا سماج جس کے افراد ایک دوسرے کے غم سے بے گانہ اور ایک دوسرے کے کام آنے سے جی چرا لے ہوں نہ ان میں دوسروں کی مصیبت کا لحاظ اور پاس ہو اور نہ ہی وہ اپنی خواہشات پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے سکتے ہوں بلکہ ہر شخص اپنی جگہ ایک بے شعور تھکر کی طرح جامد ہو گیا ہو اس میں اسلامی تہذیب کبھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایسے معاشرہ کی قبرستان اور اس کے کیٹونگی لاشوں سے زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ بس میں حرکت تو ہے مگر جان نہیں۔ اس اخوت اور برادری کا تقاضا مساوات اور برابری ہے، رنگ و نسل اور علاقہ و جغرافیہ کی بنا پر ان میں کوئی کسی سے بڑا ہونے کا دعویٰ نہیں بن سکتا، جو چیز ان کو ایک دوسرے پر فوقیت عطا کرتی ہے وہ نفوسی اور خدائسی ہے یہ اسلامی معاشرہ کا آفاقی کردار ہے۔ اس لیے ایک مومن — دوسرے مومن کا مذاق نہیں اڑا سکتا، اس کی تخریب و تذلیل نہیں کر سکتا، نذا سے برے نام سے یاد کر سکتا ہے اور نہ پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کر سکتا ہے۔ وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے اخوت کی دیوار میں شکاف پیدا ہو اور معاشرہ میں انتشار برپا ہو۔ قرآن کریم میں ہے۔

۱۱ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ دوسرے مرد کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو ایمان لانے کے بعد فتنے میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں گے وہ ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے بہت گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا تا پند کرے گا۔ دیکھو تم خود اس سے گھٹن کھاتے ہو اللہ سے ڈرو اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے“ (المحجرات: ۱۲-۱۱)

اس اخوت کا مطالبہ یہ ہے کہ اہل ایمان آپس میں حسن ظن سے کام لیں۔ کسی بھائی کے متعلق اگر کوئی ناپسندیدہ بات معلوم ہو تو فوراً ہی اس پر یقین نہ کر لیں اور اس کی تشہیر شروع نہ کریں۔ کیونکہ حدیث کے بموجب

کئی جالور کذباً ان یحدث بیکل ماسم (مسلم)
آدمی کو چھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی کو بہانہ کرنے لگے۔

بلکہ ہر حال میں اپنے بھائی کا خیال رکھیں، لیکن حد تک اس کا دفاع کریں اور اس کی سیرت و کردار کو بخیر ہونے سے بچائیں، تا آنکہ روزِ روضن کی طرح یہ واضح نہ ہو جائے کہ اب اس کا بھائی اس کا سستی نہیں رہا ہے۔ اسلام بھائی تک تکبہ کرتا ہے اگر کسی مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو یا وہ کسی عیب کا شکار ہو گیا ہو تو دیکھنے والے مومن پر ضروری ہے کہ وہ اس کی پردہ پوشی کرے۔ ایک مومن کے لیے یہ بھی مردانہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے مومن کی سیرت و شخصیت کو بخیر و خیر دیکھے اور یہ سوچ کر خاموش رہے کہ اسے دوسروں سے کیا مطلب اور دوسرے کے معاملات میں دخل دینے کی کیا ضرورت؟ بلکہ اس وقت بھی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کے دقار کو بخیر ہونے سے بچائے اور اس کے معاملے میں غیر خواہی سے کام لے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ
الْمُؤْمِنَاتُ بَاٰلِغًا فِيْهِمْ خَبْرًا وَقَالَ هٰذَا
بِرْ فَلَكَ مِّنْ بَيْنِیْهِ (نور: ۱۲)
جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا۔ اور کہیں نہ کہہ دیا کہ یہ جرمِ بہتان ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

من اغتیب عنده اخوة المسلم وهو یقدر علی نصره نصره نصره
اللہ فی الدنیا والآخرۃ فان لم یصر
وهو یقدر علی نصره او کما اللہ فی الدنیا
والآخرۃ۔ (شرح السنۃ)
جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور وہ اس کی مدافعت کر سکتا تھا اور کی تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا اور اگر قدرت کے باوجود اس نے مدافعت نہیں کی تو اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پکڑ لے گا۔

اسلام معاشرہ کی شیرازہ بندی کے لیے ان قیمتی اصولوں کے ساتھ اجتماعیت کا احساس بھی افراد میں پیدا کرتا ہے۔ معاشرہ کسی ایک فرد کا رہن منت نہیں ہوتا بلکہ مجموعہ افراد کا مشترکہ سرلیہ ہوتا ہے، پھر سماجی زندگی کے بہت سے امور میں اپنی صلاحیت اور قوت پر بیحد و حد کر کے زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ وہ قومی ورثہ اور سماجی عطیات سے استفادہ کرنے پر مجبور ہے، اس لیے اس سے وابستگی بھی اس کے لیے ناگزیر ہے، بنا چہ اسلام کی نظر میں معاشرہ کا قیمتی سرمایہ افراد کا شعور، اجتماعیت اور ان کی معاشرہ سے تعلق و وابستگی ہے، اگرچہ ابتدا کے لحاظ سے جلی اور فطری ہے مگر ایک نظام ایک طریقہ عمل کی حیثیت سے اختیار ہی ہے اسلام ناس و وابستگی کو سنجیدہ کرنے کے لیے موثر ہدایات دی ہیں۔ قرآن کہتا ہے۔

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
(آل عمران، ۱۰۳)

سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ
میں نہ پڑو۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے :

وَلَا تَنَارَعُوا فِي تَعْلَانِكُمْ ۚ وَتَذْهَبَ
رِيحُكُمْ (انفال، ۴۶)

آپس میں جھگڑ نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا
ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
الشیطان دُبُّ الانسان کذب الغنم
یا حاد الشاذۃ الناحیۃ القاصیۃ
(احمد)

شیطان انسان کا بھیڑیسا ہے جس طرح بکریوں کا دشمن
بھڑکا ہوتا ہے، وہ اپنی بکریوں کو دلوچتا ہے جو الگ الگ
دور ہو جاتی ہیں اور کنار کشی اختیار کر لیتی ہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ :
المومن الذی یخالط الناس ویصبر
علی اذاهم خیر من الذی لم یخالط الناس
ولم یصبر علی اذاهم
(مسلم)

وہ مومن جو لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی
ایذا رسانیوں پر صبر کرتا ہے اس مومن سے بہتر ہے جو
لوگوں سے گھل مل کر نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں کو
برداشت نہیں کرتا۔

واقعہ یہ ہے کہ جس معاشرہ کو "بنیان مرموص" یعنی شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنا ہو وہ بغیر اپنے افراد کی
دلی وابستگی اور باہمی محبت کے کبھی وجود میں نہیں آسکتا۔

افراد میں اجتماعیت کا احساس اور شعور ہونے کے علاوہ قرآن دس صفات کا ان میں ہونا لازم قرار
دیتا ہے۔ اور یہی صفات ہیں جو ان کے معاشرہ کو آئندہ بناتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ، وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ، وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ، وَالْحَافِظِينَ
مَوَاقِعَهُمْ وَالْمُحْفَظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ لِلَّهِ كُنُوسًا
وَالذَّاكِرَاتِ أِنَّ اللَّهَ لَكُم مَغْفِرٌ وَكَارِهُ عَظِيمٌ
(الاحزاب، ۳۵)

یالیقین جو مرد عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان
ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے
ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزے رکھنے والے
ہیں۔ لہٰذا شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اور ان کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اللہ نے
ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔
اسلام، ایمان، اطاعت و فرمان برداری، صبر، اللہ سے ڈر، صدقہ، روزہ، پاکدامنی،

اور ذکرِ خدایہ کس صفات جس معاشرہ کے ارکان میں پائی جائیں درحقیقت وہ معاشرہ اسلامی کہلانے کا مستحق ہے اسی سے منطقی طور پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی معاشرہ محض مسلم اکثریت کی اقامت گاہ ہونے کی بنا پر اسلامی نہیں ہو جائے گا۔ جب تک اس میں مذکورہ خصوصیات جلوہ گر نہ ہوں۔ مشہور مفسر قرآن سید قطب شہیدؒ کہتے ہیں کہ

”ایسے لوگوں کا معاشرہ اسلامی نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر اس معاشرہ کا قانون اسلامی شریعت نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں نمازیں پڑھی جاتی ہوں روزے رکھے جلتے ہوں، حج کیا جاتا ہو، اسی طرح وہ معاشرہ بھی اسلامی نہیں ہے جو اپنی طرف سے اللہ کے مقرر کردہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح کردہ اسلام کے علاوہ کوئی اور اسلام گھڑ لیا ہو اور اس کا نام ترقی یافتہ اسلام رکھ دیا ہو! (معالم فی الطریق ص ۱۰۱)

گویا اسلامی معاشرہ اس ماحول کا نام ہے جس میں قوانین و رسوم اور اخلاق و عادات سب کچھ احکامِ خداوندی کے تابع ہوں۔ باہمی تعلقات کی بنیاد بھی خدا ہو، اور دوستی و دشمنی کا معیار بھی وہی ہو جہاں ایک دوسرے کو اس کی طرف رغبت دلائی جاتی ہو اور اس کے لئے ایک دوسرے کی خبر گیری کی جاتی ہو اور افراد کی وابستگی اپنے نظامِ زندگی سے ان موتیوں کی طرح ہو جو ایک دھاگہ میں پروئے گئے ہوں۔

(نصیب ص ۵۵ کا)

تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے کان اور آنکھ پر رکھا اور فرمایا کہ:

السمر امانہ والبصر امانۃ (۲) کان امانت ہے، آنکھ امانت ہے۔

مزید براں اگر یہ چیزیں روزے کی امانتوں میں سے نہ ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ:

فلیقل بانی صائم ”تو کہہ دے کہ بھائی میں روزہ سے ہوں۔“

یعنی کہ میں نے اپنی زبان کو بطور امانت کے حج کر دیا ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو تو تمہارا جواب دے

کہ میں اسے وہاں سے نکال کیونکر سکتا ہوں؟

پس معلوم ہوا کہ ہر عبادت کا ایک ظاہر اور ایک باطن اور ایک چھلکا اور ایک گودا ہے۔ اور اس کے چھلکے کے بھی مختلف درجات ہیں اور ہر درجہ کے مختلف طبقات ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ تم گودے کو چھوڑ کر صرف چھلکے پر قناعت کرتے ہو یا اس کے برعکس اپنے کو ابابِ خرد میں شامل کر کے ان کے ماستہ پر چلنے کو پسند کرتے ہو؟

روزہ — امام غزالی کے خیالات

سلطان احمد اصلاحی

نماز اور زکوٰۃ کے بعد 'روزہ' اسلامی عبادات کا تیسرا اہم ترین رکن ہے۔ جس کی اہمیت اور جس کے فضائل معلوم ہیں۔ آج کی مجلس میں 'روزہ' کے سلسلے میں امام غزالیؒ (رحمۃ اللہ علیہ) کے خیالات کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ امام غزالیؒ کی مشہور زمانہ تصنیف 'احیاء علوم الدین'، جو چار ضخیم جلدوں میں ہے۔ اس کی پہلی جلد میں 'روزہ' کے اسرار کی بحث ص ۲۳۰ سے ۲۳۹ تک نو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں روزہ کے احکام اور اس کے ظاہری آداب کا بھی حصہ شامل ہے۔ اس حصہ سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم اس کے فضائل اور اس کے باطنی شروط و آداب کے ترجمہ و تلخیص پر اکتفا کریں گے۔ اسلامی فلسفہ حیات کی نمائندہ کتابوں کی کوئی مختصر سے مختصر فہرست بھی بنائی جائے تو اس میں احیاء العلوم، کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ امام غزالیؒ نے اس کتاب کو اپنی شان و شوکت اور طمطراق کی زندگی کو خیر باد کہنے کے بعد عمر کے آخری ایام میں زہد و تقشف اور رجوع الی اللہ کی انتہائی بڑھی ہوئی کیفیات کے ساتھ تصنیف فرمایا ہے۔ کتاب کے دوسرے مباحث کے علاوہ 'روزہ' کے سلسلے میں بھی مصنف کی ان کیفیات کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس بحث کی روشنی میں احیاء کے سلسلے میں اس چلتے ہوئے خیال کی بھی نفی ہوتی ہے کہ وہ موضوعات اور کمزور روایات کا مجموعہ ہے۔ امام غزالیؒ دو سہ تمام دید و اسلامی مفکرین کی طرح اصلاً قرآن کریم اور صحیح احادیث ہی سے استدلال کرتے ہیں۔ بعد میں ضغنا کہیں کمزور اور ضعیف احادیث بھی آجاتی ہیں۔ اہل نظر نا واقف نہیں ہیں کہ جب مسائل پر پھیل کر بحث کرنی پڑتی ہے تو پھر صرف صحاح کی روایات سے کام نہیں چلتا۔ ابن تیمیہ اہل بن قیم کے یہاں بھی یہ رنگ نمایاں ہے۔ اسی چیز نے ہمارے فقہاء کو بھی ضغنا کمزور اور ضعیف احادیث سے استدلال کے لیے مجبور کیا۔ ہمارے پیش نظر 'احیاء علوم الدین' کا مکتبہ تجاریہ کبریٰ، مصر کا نیا ایڈیشن ہے جو مطبعۃ الاستقامہ، قاہرہ کا چھپا ہوا ہے۔ اس کے ذیل میں علامہ عراقی (رحمۃ اللہ علیہ)

کی احیاء کی احادیث کی تخریج، المغنی من خل الاسفار فی الاسفار بھی ہے۔ اسی کی روشنی میں احادیث کے محقق والے بھی ہم پیش کرتے جائیں گے۔ بحث کے دوران کوئی چیز وضاحت طلب ہوگی تو اس کو الگ سے فٹ نوٹ کے ذریعہ واضح کریں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ اصل میں آیتیں ساوہ تھیں۔ حوالوں کا اضافہ ہمارا ہے۔ (س)

روزہ کی اہمیت اور اس کے فضائل :-

روزہ ایمان کا چوتھا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے
روزہ آدھا صبر ہے۔

الصوم نصف الصبر (۱)

نیز آپ کے فرمان:

صبر آدھا ایمان ہے۔

الصبر نصف الايمان (۲)

کا یہی تقاضا ہے۔ پھر روزے کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ دوسرے تمام ارکان میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اسے اپنی نسبت کا شرف عطا کیا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

ہر نیکی کا بدلہ دس گنے سے سات سو گنے تک ہوگا،
سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے
اور میں اس کا بدلہ خاص طور پر دوں گا۔

كل حسنة بعشر امثالها الى مبعثرة

ضعف الا الصيام فانه لي

وانا اجزي به (۳)

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ضرور صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے حد حساب
دیا جائے گا۔

اِنَّمَا يَدُورُ فِي الصَّابِرُونَ اَجْرُهُمْ

يَكْسِرُ حِطَابَ (ذکر ۱)

معلوم ہے کہ روزہ نصف صبر ہے۔ پس جب آیت میں 'صبر' اختیار کرنے والوں کو بے پایاں اجو کی بشارت دی گئی ہے تو روزہ رکھنے والے 'صابرین' کو بھی بے حد حساب اجر و انعام سے نوازا جائے گا۔ مزید برآں روزہ کے فضائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات بہت کچھ کافی ہیں:

والذي نفسي بيده لا خوف
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے

(۱) ترمذی، ابن ماجہ، روایت ابو ہریرہؓ، ابو نعیم فی الحلیہ والعلیہ فی التاریخ من حدیث ابن مسعود

بند میں (۲) بخاری و مسلم۔ روایت ابو ہریرہ

الشیاطین و نادى منادیا باغی الخیر
 ہلم ویا باغی الشراقصر (۱)
 کر دیئے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو بیڑیاں لگادی جاتی
 ہیں۔ اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے
 چاہنے والے آگے بڑھو اور اے برائی کا قصد کرنے والے
 باز آ جاؤ۔

حضرت وکیل اللہ تعالیٰ کے قول،

کَلُوا وَ اشْرَبُوا هَیْثُمَ بَما اَسْقَیْتُمْ فِی
 الْاَیَّامِ الْخَاصَّةِ (حلقہ ۲۴)
 کھاؤ اور پیو مزے لے کر اپنے اس عمل کے بدلہ جو تم نے پچھلے
 دنوں میں انجام دیتے۔

کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد روزے کے دن ہیں۔ اس لیے کہ یہی دن ہوتے ہیں جس میں
 کہ وہ لوگ کھانے پینے کو چھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن دو طرح کے افراد پر فرشتوں سے بازمی لے
 جانے پر ان سے فخر کا اظہار کرتا ہے، ان میں سے ایک دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا ہے تو دوسرا
 روزہ دار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان دونوں کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

ان الله تعالیٰ یباحی ملائکته
 بالشباب العابد فیقول: ایہا
 الشاب التارک مشہوتہ لاحلی
 المبذل شبابہ لی أنت عندی کبعض
 ملائکتہ (۲)
 اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے روبرو فخر کا اظہار کرتا ہے
 عبادت گزار نوجوان پر۔ پس فرماتا ہے کہ: اے نوجوان
 جو اپنی خواہش کو میری خاطر چھوڑنے والا اور
 اپنی جوانی کو میکہ لیے جاں نثار کرنے والا ہے تو
 میکہ نزدیک میرے بعض فرشتوں کے مانند ہے۔

اس طرح روزہ دار کے سلسلے میں حدیث قدسی کے حوالہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
 بقول الله عز وجل: انظروا ینا
 ملائکتی الی عبدی تنوب مشہوتہ ولذاتہ
 وطعامہ وشرابہ من اجلی (۳)
 اللہ تعالیٰ کا قول ہے،

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَعمَمَ مِن
 قُوَّةِ أَعْمَلٍ جَزَاءُ لِمَہَا کَانُوا یَعْمَلُونَ (جمہ)
 تو کسی شخص کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے نگاہوں
 کی مٹھنڈک کا سامان کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کا

(۱) ترمذی، ابن ماجہ والحاکم وصحیح۔ اصلہ منفق علیہ۔ (۲) اخراج ابن عدی من حدیث ابن

مسعود بن ضعیف۔ (۳) اس حدیث کے اصل الفاظ ہیں: یقول اللہ تعالیٰ للملائکۃ ینا انظروا الی عبدی ترک
 شہوتہ ولذتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی

بدلہ جو عمل یہ (دنیا میں) کرتے رہے تھے۔

کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کا عمل 'روزہ' تھا۔ اس لیے کہ دوسرے موقع پر اس بے پایاں اجر کا مستحق 'مبرا اختیار کرنے والوں' (صائمین یعنی روزہ داروں) کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَنتُمْ كُنتُمْ فِي الصَّابِرِينَ أَجْرُهُمْ
يُكْفِي حَتَّىٰ (نعر ۱۰) حد و حساب دیا جائے گا۔

بس روزہ دار کو اپنے اس عمل کا بڑا بے پایاں اجر ملے گا اور اسے بے حد و حساب انعامات سے نوازنا جائے گا۔

روزہ کو جو یہ مقام ملا ہے تو وہ بجا طور پر اس کا مستحق ہے۔ اس لیے کہ روزہ خاص اس کے لیے ہے اور اس سے اس کو خصوصی نسبت حاصل ہے۔ اگرچہ دوسری تمام عبادات بھی اسی کے لیے ہیں۔ لیکن نسبت کا شرف خاص روزہ ہی کو حاصل ہے۔ جیسا کہ بیت اللہ شریف کو اس نے اپنی خاص نسبت کا شرف بخشا ہے اگرچہ تمام کی تمام زمین اسی کی ہے۔ اس کی دودھ جہیں ہیں۔ اول یہ کہ روزہ باز رہنے اور چھوڑنے کا نام ہے۔ اور یہ اپنی جگہ پر ایک راز ہے۔ اس میں کسی عمل کا صدور نہیں ہوتا جس کا مشاہدہ کیا جاسکے۔ طاعت و عبادت کے دو سبب تمام اعمال مخلوق کے مشاہدہ میں آتے ہیں اور وہ انھیں دیکھتے ہیں لیکن روزہ کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں دیکھتا۔ پس یہ ایک باطنی عمل ہے جو اول و آخر، مبر سے عبارت ہے۔ دوم یہ کہ یہ اللہ کے دشمن کو زیر کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ شیطان لعین جس واسطہ سے انسان کی راہ مارتا ہے وہ شہوات و خواہشات ہیں، یہ خواہشات کھانے پینے سے نہ چکرتی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَجْرِيَ مِنَ ابْنِ
آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ فَضَيِّقُوا مَخَارِجَ
بِالْجُوعِ ۱۱

آدم کی اولاد کے اندر شیطان دوڑتا ہے جیسا کہ گریوں
کے اندر خون دوڑتا ہے۔ تو اس کے راستوں کو بھوک
کے ذریعہ تنگ کرو

نیز اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا:

دَوَامِي قَسْرُ بَابِ الْجَنَّةِ، قَالَتْ
بِمَاذَا؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجُوعِ ۱۲

جنت کے دروازے کو برابر کھٹکھٹاتی رہو، بولیں
کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک سے۔

۱۱، متفق علیہ من حدیث صفیہ دہلوی قولہ: "فضیقوا مجاریہ بالجووع" ۱۲، أخرجه احمد من حدیث ابی ہریرۃ بنحو

پس جب روزہ کو شیطان کو اکھاڑ پھینکنے، اس کی راہوں کو سدود کرنے اور اس کے منافذ کو ننگ کرنے میں غاص دخل ہے، تو بجا طور پر اسے اللہ تعالیٰ سے خصوصی نسبت بھی حاصل ہونی چاہئے۔ اللہ کے دشمن کو اکھاڑ پھینکنے کا مطلب دوسرے لفظوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کرنا ہے۔ رجو اللہ تعالیٰ کا مددگار ہوگا، وہ خود اس کی مدد سے شاد کام ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 اِنْ تَصْرُوا لِلّٰهِ يُصْرَكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ (محمد: ۷۱)
 اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا۔

اس جب بندے کی طرف سے کوشش اور جدوجہد سے پہل ہوتی ہے تو اللہ غرور و جل کی طرف سے اسے ہمہ جہتی ہدایت کا بدلہ نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے،
 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (عنکبوت: ۶۹)
 اور جو لوگ ہمارے معاملہ میں جدوجہد کریں گے ہم ضرور ان کو اپنی راہیں دکھائیں گے۔
 زارشاد ہے:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (رعد: ۱۱)
 اللہ کسی گروہ کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود جو چیز ان کے پاس ہے یعنی خواہشات کی فراوانی، اس کو نہ بدل دیں۔

آیت کریمہ میں جس تبدیلی، تغیر، کا تذکرہ ہے اس کا مطلب ہے خواہشات کی فراوانی۔ اور شیطانوں پر آگاہ اور ان کا سبز و نار ہے۔ جب تک یہ ہر بھرا اور سرسبز و شاداب رہے گا ان کا یہاں آنا مانا ناگیا ہے گا۔ اور جب تک ان کا آنا جانا ناگیا رہے گا بندے کے لیے اللہ عزوجل کا جلال بے نقاب نہیں ہو سکتا۔ روہ اس کی طاقات سے دور ہی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَوْلَا اِنَّ الشَّيَاطِيْنَ يَحُمِلُوْنَ عَلٰى قُلُوْبِ بَنِي اٰدَمَ لَنَظَرُوْا اِلٰى مَلٰٓئِكَتِ السَّمٰوٰتِ (۱)
 اگر ایسا نہ ہوتا کہ شیاطین اولاد آدم کے دلوں کے اوپر منڈالتے ہوئے تو وہ ضرور آسمانوں کی بادشاہت کا منظر دیکھتے۔

اس طرح روزہ عبادت کا اولین باب قرار پاتا ہے۔ اور یہ وہ ڈھال ہے کہ اس کے بغیر کوئی شیطان کے چومکھے حلوں سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔

آخر امام احمد بن حنبلہ رحمہ اللہ

روزہ کے اسرار اور اس کے باطنی شروط و آداب

جاننا چاہئے کہ روزہ کے تین درجے ہیں۔ عوام کا روزہ، خواص کا روزہ، اور خواص الخواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ آدمی پیٹ اور شنگھ کو ان کی پسند سے باز رکھے، جیسا کہ اس کی تفصیل معلوم ہے۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ آدمی، کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پیر اور دوسرے تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے دور رکھے۔ اور خواص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ انسان کا دل پست مطالبات اور دنیوی انکار سے روزہ دار بن جائے اور وہ اللہ عزوجل کے سوا جو کچھ ہے اس سے بالکلیہ دست بردار ہو جائے۔ اور یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر اللہ عزوجل اور روز آخرت کے سوا آدمی کی سوچ کسی اور چیز میں لگ جائے۔ اسی طرح دنیا کی سوچ سے بھی یہ روزہ جاتا رہتا ہے۔ سوائے اس دنیا کے جو دین کے لیے طلب کی جائے۔ اس لیے کہ پھر تو یہ آخرت کا توشہ بن جاتی ہے۔ دنیا سے اس کا تعلق باقی نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ اہل دل حضرات کا کہنا ہے کہ

۱۔ حضرات صوفیاء کے یہاں دینی حقائق کی توجیہ و تشریح کے سلسلے میں علم طور پر اس طرح کی تقیبات سے بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ علامہ ابن قیم نے، مدارج السالکین میں بھی یہی انداز اختیار کیا ہے۔ بسا اوقات اس انداز بیان سے اجنبیت محسوس کی جاتی ہے۔ لیکن واقعہ ہے کہ یہ قرآن و سنت تفسیرات کے عین مطابق ہے۔ قرآن میں خود اس بقول السالکین اور اصحاب المینہ، نیز، مقتصد اور سابق بالخیرات وغیرہ کی تقسیم کی گئی ہے۔ اسی طرح مخصوص کلامی پس منظر سے قطع نظر کر کے واقعہ ہے کہ آدمی کا ایمان گھٹنا اور بڑھنا ہے۔ احادیث کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ یہاں تک بعض اعمال کے سلسلے میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ان کے ارتکاب کے وقت مومن کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ نماز باجماعت کے درجہ میں بیس اور ستائیس کا جو فرق کیا گیا ہے، اس کی توجیہ بھی یہی کی گئی ہے کہ اس کا تعلق نمازی کے خضوع و خضوع اور اس کے رجوع الی اللہ کی کیفیت کی کمی بیشی سے ہے۔ روزہ کے سلسلے میں امام موصوف کی یہ تقسیم بھی اسی اصول کے ماتحت ہے۔ فرق مراتب زندگی کا مسئلہ ہے۔ دینی تقاضوں کی ادائیگی میں بھی یہ فرق مراتب اسی طرح قائم ہے۔ البتہ یہاں دروازہ کھلا ہوا ہے اور معاملہ اختیاری ہے۔ پس عوام و خواص کی تقسیم سے اجنبیت محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہر شخص اپنے کو خواص ہی نہیں، خواص الخواص کے مرتبے تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ (باقی صفحہ ۲۹ پر)

جس کی محنت اور توجہ دن کی ٹنگ و دو میں اس پر لگے کہ فہام کو وہ کس چیز سے روزہ کھولے گا تو اس پر ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ عزوجل کے فضل پر اعتماد اور اس کی وعدہ کی ہوتی روزی پر یقین کی کمی کا نتیجہ ہے۔ یہ مرتبہ حضرات انبیاء صدیقین اور اللہ کے خاص مقرب بندوں کا ہے۔ اور یہ چیز لفظی ہو گا یا عملی کرنے کی نہیں بلکہ عملاً برتنے کی ہے۔ اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ آدمی اپنی پوری توجہ اللہ عزوجل پر لگا دے اور غیر اللہ سے نگاہیں بالکل بھیرے۔ ایسا کر کے آدمی اپنے کو اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مصداق بنالیتا ہے،

قُلِ اللّٰهُ تَمَّ ذَرْهُمُ فِيْ حَوْضِهِمْ
يَذْكُرُوْنَ (الانعام: ۹۱)
کہو کہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ پھر انہیں پھوڑ دو کہ وہ اپنی یادہ گوئیوں میں لگے رہیں۔ ذکر کھیل کود کرتے رہیں۔
رم خاص کا روزہ تو یہ صالحین کا روزہ ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے دور رکھے۔ اس کی تکمیل چھ باتوں کی انجام دہی پر موقوف ہے۔ اول یہ کہ آدمی نگاہ کو پھیرے اور اسے پھیل کر دیکھنے سے باز رکھے ہر اس چیز کی طرف جو کہ مذموم اور ناپسندیدہ ہو، اسی طرح ہر اس چیز کی طرف جو قلب کو مشغول کرے اور اللہ عزوجل کی یاد سے غافل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

النظر سمر مسوم من سہام ابلیس
لعنہ اللہ فمن ترکھا خوفا من
اللہ آتاه اللہ عنا و جعل ايمانہ جود
حلا و متہ فی قلبہ را،
نگاہ ابلیس لعین کے تیروں میں سے ایک زہر میں بھرا ہوا تیر ہے۔ تو جو کوئی اللہ کے ڈر سے اسے غلط جگہ استعمال کرنا چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ایمان عطا کرے گا کہ اس کی حلاوت کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔
حضرت جابر حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

خمس یفصلن الصائم الکذب والعینۃ
والنمیمۃ والیمین الکاذبۃ والمنظم
بشحوۃ (۲)
پانچ چیزیں ہیں جو روزہ دار کو بے روزہ کر دیتی ہیں۔
جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جھوٹی قسم اور شہوت بھری نگاہ۔

دوم یہ کہ آدمی زبان کو یادہ گوئی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، درشتی اور لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھے۔ اسے چپ رہنے کا خوگر کرنے اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رکھے۔

۱۱۔ اخرجہ الحاکم و صحیح اسنادہ من حدیث عدلیہ بن ابیہ الازدی فی الصغیر من روایۃ جابر بن ابیہ الازدی عن انس قال ابوعامر الازدی ہذا کتاب۔
(۱۲) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)
رضی عنہم سے اس کی باتا حدہ تائید ہوتی ہے۔ (س)

تو یہ زبان کا روزہ ہے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ غیبت روزے کو فاسد کرتی ہے۔ بشر بن عمارت نے ان سے اس کی روایت کی ہے۔ اسی طرح لیث مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ دو خصلتیں ہیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں۔ ایک غیبت، دوسرے جھوٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

وَالْمَصْرُومُ خَبْتٌ مَا ذَاكَ اَنْ أَحَدَكُمْ
صَائِمًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ وَاَنْ
أَمْرًا قَاتِلَهُ أَوْ مَنَاتَهُ فَلْيَقْلِبْ رَأْيِي
صَائِمٌ لِّي صَائِمٌ لَكَ
روزہ تو گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے تو جب
تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ گالم گوج نہ کرے
نہ نادانی کا کام کرے، اگر کوئی شخص اس سے لڑائی
کرے یا بدزبانی پر آمادہ ہو تو کچھ دے کہ میں روزہ
سے ہوں، میں روزہ سے ہوں۔

یہ روایت میں آتا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو صورتوں نے روزہ رکھنا دن کے آخر میں بھوک اور پیاس نے انھیں سخت بے قرار کر دیا یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ اپنی جان ہی گنوا بیٹھیں تو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدی بھیجا کہ انھیں روزہ توڑنے کی اجازت مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا اور کہلا بھیجا کہ ان دونوں نے جو کچھ کھایا ہے وہ اس میں تقے کریں۔ تو ان میں سے ایک نے جو تقے کیا تو وہ تازہ خون اور رگ و گوشت تھا۔ اور دوسری نے بھی اسی طرح تقے کی۔ لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس چیز کو کھانے سے باز رہیں جسے اللہ نے ان کے لیے حلال کیا تھا لیکن اس چیز کو کھاتی رہیں جسے اللہ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ یہ دونوں مل کر ایک پاس بیٹھیں اور دنیا بھر کے لوگوں کی غیبتیں کرتی رہیں۔ تو یہ ان ہی لوگوں کا گوشت ہے جو انھوں نے کھایا۔“ (۱)

سوم یہ کہ ہر وہ چیز جو ناپسندیدہ ہو کان کو اس کی طرف دھیان لگانے سے باز رکھے۔ اس لیے کہ ہر وہ چیز جس کا کہنا حرام ہے اس کی طرف کان لگانا بھی حرام ہے۔ اسی لیے اللہ عزوجل نے (جھوٹ) سننے والے اور حرام کھانے والے کو یکساں درجہ میں رکھا ہے۔ فرمایا:

سَمَاءُ عَوْنٌ لِلْعَدِيبِ أَكَا لَوْ نَالَتْ لَمُتْ
جھوٹ کے بڑے سننے والے اور حرام کے بڑے کھانے والے۔

(مائدہ ۲۴)

نیز ارشاد ہوا:

۱، بخاری و مسلم، روایت ابوہریرہؓ، ۲، آخری من حدیث عید مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بندیہ مجہول۔

لَا يَنْهَاهُمْ الرَّبَائِصُ وَالْخَبَارُ
عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَّا تَحْمِلُكُمْ السَّحَابُ
کیوں نہ انھیں دہل کتاب کو ان کے علم و فہم
ان کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے
منع کرتے۔ (مسند: ۶۳)

پس غیبت پر خاموش رہنا حرام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
اِتَّقُوا اَدْأَمَ اَوْشَدَ لَكُمْ (نسار: ۱۲۰)
اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:
غیبت کرنے والا اور اسے سننے والا دونوں گناہ میں برابر
المعتاب والمستمع شریکان فی
الاثم (۱)

چہارم یہ کہ اپنے دوسرے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے باز رکھے۔ ہاتھ اور پاؤں کو ناپسندیدہ
چیزوں اور جگہوں سے دور رکھے۔ انظار کے وقت پیٹ کو شنبہ چیزوں سے دور رکھے۔ اس لیے کہ روزہ
جس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی حلال کھانے سے اپنے کو باز رکھے، اس کی معنویت بالکل ختم ہو جائے
گی اگر آدمی افطار حرام چیز پر کرے۔ ایسے روزہ دار کی مثال تو اس شخص کی سی ہوگی جو ایک کوٹھی بنائے
اور پورے شہر کو ویرانے میں تبدیل کرے۔ اس لیے کہ حلال کھانا مضیٰ اپنی زیادتی کی وجہ سے نقصان دہ
ہوتا ہے اپنی جنس کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ روزہ اسی کو کم کرنے کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ ایک شخص
جو زیادہ مقدار میں دوا کے استعمال کو چھوڑے کہ وہ نقصان کرے گی، اس کے بجائے اگر وہ زہر کھانے لگے تو وہ
بے وقوف ہی ہوگا۔ حرام وہ زہر ہے جو دین کو برباد کر دیتا ہے۔ اور حلال وہ دوا ہے جس کی کم مقدار فائدہ مند
ہے۔ اور زیادہ ہو جائے تو نقصان کرتی ہے۔ روزہ کا مقصد اسی کو کم کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کم من صائم لیس من صومہ
الا جوع والعطش (۲)
پس کم کے ساتھ ہاتھ نہ آئے گا۔

تو کہا گیا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو حرام پر افطار کرتا ہے، دوسرا قول ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو حلال کھانے
سے تو اپنے کو باز رکھتا ہے لیکن لوگوں کی غیبت کر کے ان کے گوشت پر افطار کرتا ہے جو حرام ہے۔ ایک
اور بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ نہیں رکھتا ہے۔
پنجم یہ کہ حلال کھانے کو انظار کے وقت ضرورت سے زیادہ نہ کھالے۔ اس طور پر کہ اس کا پیٹ

نسائی، ابن ماجہ، روایت ابوہریرہؓ، حدیث غریبہ، ولطیفانی عن حدیث ابن عمر بنہ ضعیف بھلاؤ۔

بالکل بھول جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پیٹ بڑھ کر کوئی دوسری چیز مغفوض نہیں جو محال سے ضرورت سے زیادہ بھر گیا ہو۔ روزے سے اللہ کے دشمن کو زیر کرنے اور شہوت کو توڑنے کا فائدہ کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔ جبکہ روزہ دار افطار کے وقت دن بھر کی بھوک پیاس کی ساری کسر پوری کر لے، بلکہ بسا اوقات انواع و اقسام کے کھانوں سے اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے؟۔ یہاں تک کہ عادت بن گئی ہے کہ کھانے پینے کی نوع بہ نوع کی چیزیں رمضان کے لیے اکٹھا کر ل جاتی ہیں۔ اور تنہا اس میں کھائے پر اتنا خرچ ہو جاتا ہے جو دوسرے کئی مہینوں کو ملا کر نہیں ہوتا۔ معلوم ہے کہ روزہ کا مقصود معدہ کو سکھانا اور خواہش کو توڑنا ہے تاکہ نفس کے اندر تقویٰ کے راستہ پر چلنے کے لیے مضبوطی پیدا ہو جائے۔ اس کے برعکس جب معاملہ یہ ہو کہ معدہ کو صبح سے شام تک بھوکا رکھا جائے یہاں تک کہ جب اس کی کھانے کی خواہش خوب بھڑک جائے اور اشتہا خوب بڑھ جائے پھر اسے رنگ برنگ کے لذیذ کھانے کھلائے جائیں اور اسے خوب شکم سیر کیا جائے، تو اس کی لذت دو چند ہوتی اور اس کی قوت کمی گنا بڑھ جاتی ہے اور اس کے اندر خواہشات کا وہ طوفان اٹھتا ہے جس کے بہت کچھ بیٹھے رہنے کی توقع تھی اگر معاملہ پرانی عادت کے مطابق رہا ہوتا۔ بس روزہ کی روح اور اس کا راز شہوانی قوتوں کو کمزور کرنا ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف پلٹانے میں شیطان کا سب سے بڑا تھکنڈہ ہیں اس کو حاصل کرنے کی اس کے سوا دوسری صورت نہیں کہ کھانے کو کم کیا جائے جس کی صورت یہ ہے کہ آدمی روزے کے دنوں میں بھی اتنا ہی کھائے جتنا کہ وہ اس سے پہلے کی راتوں میں کھاتا تھا جبکہ وہ روزے سے نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بجائے اگر وہ افطار سے سحر تک میں صبح سے شام تک کے پورے کھانے کی کسر نکالنی شروع کر دے تو اسے روزے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ بلکہ روزہ کے آداب میں سے ہے کہ دن میں زیادہ نہ سوئے تاکہ اسے بھوک اور پیاس کا احساس رہے اور جسمانی قوتوں کی کمزوری کو محسوس کرتا رہے۔ اس صورت میں اس کے قلب کے اندر صفائی پیدا ہوگی۔ اور چاہئے کہ ہر اگلے دن میں اس کی جسمانی کمزوری بڑھتی رہے یہاں تک کہ اس کے لیے تہجد اور دوسرے اوراد و وظائف پر عمل آسان ہو جائے۔ امید ہے کہ اس کے بعد شیطان اس کے طلب پر منڈلا نا چھوڑ دے گا اور اسے آسمان کی بادشاہت کا نظارہ دکھائی دینے لگے گا۔ (روزہ میں) جس لیلۃ القدر کی بات کی جاتی ہے وہ یہی رات ہے جس میں کہ اس بادشاہت کی کچھ جلوہ نمائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قول۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ (قدر: ۱) (بیشک ہم نے اسے (قرآن کو) لیلۃ القدر میں اتارا ہے) سے یہی رات مراد ہے۔ جس کے دل اور جس کے سینے کے درمیان کھانے کی خلیج مائل ہوگی وہ اس رات سے دور رہے گا اور جو اپنے معدہ کو خالی رکھنے میں کامیاب بھی ہو جائے تو ظلمت کے جواب کو ٹھانے

کے لیے صرف یہی چیز کافی نہ ہوگی یہاں تک کہ اس کی توجہ خیر اللہ سے ہٹ کر پوری طرح اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔
بہی معاملہ کا اصل سراپہ اور اس سب کی بنیاد یہ ہے کہ کھانے کو کم سے کم کیا جائے۔

شخص یہ کہ انظار کے بعد اس کا قلب سرتاپا اضطراب اور امید و بیم کے بیچ اٹکا ہوا ہو اس لیے کہ اسے
نہیں معلوم کہ اس کا روزہ مقبول ہوتا ہے اور وہ مقربین میں شامل قرار پاتا ہے یا وہ اس پر لوٹا دیا جاتا ہے
اور اسے مغویٰ میں جگہ ملتی ہے؟ دوسری تمام عبادات کے سلسلے میں بھی جب آدمی ان سے فارغ ہوا
بہی کیفیت ہونی چاہئے۔ حضرت حسن بھری سے روایت ہے کہ ان کا گذر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو
ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ: اللہ نے رمضان کے مہینے کو اپنی مخلوق کے لیے مقابلہ کا نشان قرار دیا
ہے جس کے ذریعہ وہ اس کی طاعت و بندگی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ لوگ
سبقت لے گئے اور وہ کامیاب ہو گئے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور وہ ناکام ہوئے۔ پس تعجب اور سخت تعجب
ہے اس ہنسنے والے کے لیے تو کھیل کو دیں معروف ہے ایک ایسے دن جس میں کہ سبقت لے جانے والے فائز الملام
ہوئے اور بطلان پسندوں کا ناکامیاں مقدر نہیں۔ خدا کی قسم اگر غفلت کا پردہ ہٹ جائے تو خوب کار
اپنی خوب کاری کی وجہ سے معروف ہو جائے اور بدکار کو اپنی بدکاری کی وجہ سے فرصت نہ رہے۔ مطلب یہ
کہ جس کا عمل مقبول ہوگا اس کو اس درجہ خوشی ہوگی کہ اس کا کھیل کود میں جی نہ لگے گا اور لذت و درگاہ ٹھہرنے
والے کی حسرت و ندامت اس کے اوپر ہنس کے دروازے کو بند کر دے گی۔ اسی طرح حضرت اخف بن قیس سے
آتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ بہت بوڑھے اور عمر رسیدہ ہیں۔ روزہ رکھنے سے آپ کی کمزوری بہت بڑھ
جائے تو کیوں نہ اس کے بجائے آپ فدیہ کی رخصت پر عمل کریں، تو انھوں نے فرمایا کہ میں ایک بے سفر کھڑے
اسے زاد روا بنا کر رکھ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاعت و عبادت پر صبر کرنا اس سے بہت آسان ہے کہ آدمی
اس کے عذاب پر صبر کرنے کو اپنے کو تیار رکھے۔ روزہ کے یہی اسرار اس کے باطنی معانی ہیں۔

پس اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر آدمی اپنے کو صرف پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش سے باز رکھنے پر اکتفا کرتا
ہے اور ان بلند معانی کو چھوڑ دیتا ہے تو فقہانے کہا ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا تو اس کا کیا مطلب
ہے؟ تو معلوم ہونا چاہئے کہ فقہانے ظاہر ظاہری شرطوں کو جن دلائل سے ثابت کرتے ہیں وہ ان دلائل سے
بہت کمزور ہیں جیسا کہ ہم نے ان باطنی شرائط کے بیان میں ذکر کیا ہے خاص طور سے غیبت اور اس جیسی
دوسری چیزوں کے سلسلے میں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی پیش نظر رکھنے کی ہے کہ فقہانے ظاہر کا مقصد یہ ہے کہ
وہ علم طور پر فاضلوں اور دنیا پر مرنے والوں کو وہ احکام بتا دیں جن پر وہ آسانی سے عمل کریں۔ جہاں تک
طلبائے آخرت کا سوال ہے تو ان کے لیے کسی عمل کے صحیح ہونے کا مطلب ہے کہ وہ مقبول ہو جائے اور مقبول

سمنے کا مطلب ہے کہ اصل مقصود نیک سائی ہو جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے سے مقصود اللہ عزوجل کے اخلاق عالیہ میں سے ایک اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے۔ اور وہ بے صمدیت (جس کا مطلب ہے کہ کبھی بے ہمہ اور باہم ہو جائے) نیز اس کا مقصد ہے کہ خواہشات سے اپنے کو دور رکھنے میں تابہد امکان ملائے کہ یہ پوری اختیار کی جائے اس لیے کہ وہ خواہشات نفسانی سے بالکل پاک ہیں۔ انسان کا درجہ جانوروں کے درجہ سے اوپر ہے۔ اس لیے کہ عقل کی روشنی کے ذریعہ اسے خواہشات کو توڑنے پر قدرت حاصل ہے۔ البتہ فرشتوں سے اس کا درجہ نیچے ہے اس لیے کہ اس کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہوتا رہتا ہے اور ان کے خلاف براہ کشمکش میں لگا ہوتا ہے۔ پس جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواہشات میں ڈوبتا ہے تو وہ اسفل سافلیں میں گر جاتا ہے اور جانوروں کی صف میں مل جاتا ہے۔ اور جب جب دشبوات و خواہشات کو زیر کر لیتا ہے تو اعلیٰ طلیں کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے اور فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرشتے اللہ عزوجل کے قریب ہیں۔ جو کوئی ان کی پیروی کرے گا اور ان کے اخلاق سے مشابہت اختیار کرے گا، انہی کی طرح وہ بھی اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قریب کا ہم رنگ بھی قریب ہی ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں جس قربت کی گفتگو ہے وہ مکانی قربت نہیں بلکہ اخلاق و اوصاف کی قربت کی ہے۔ جب ارباب خرد اور اہل دل حضرات کے ہاں روزے کا یہ راز ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ دوپہر کے کھانے کو موخر کر کے شام کے وقت دو کھانے ایک ساتھ کھالے اور دن بھر دوسری نہوات و خواہشات میں ڈوبا رہے؟ اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کا کیا مطلب ہے!

کم من صائم لیس صومہ الا کتے ہی روزہ دار ہیں کہ انہیں اپنے روزہ سے سوائے الجوع والعطش ۱۱

اسی لیے حضرات ابوالدرداء نے کہا کہ: سجدہ (بے روزداروں) کا سونا اور ان کا کھانا پینا کیا خوب ہے کیوں کہ وہ ناسمجھوں کے روزے اور ان کی شب بیداری کی عیب چینی نہیں کرتے۔ جو لوگ یقین و تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہیں ————— ان کی ذرہ کے برابر عبادت، ان لوگوں کی پہاڑوں کے مانند عبادت سے زیادہ افضل اور گراں قدر ہے جو ان کیفیات سے عاری ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ کتے بے روزہ ہیں جو بے روزہ ہیں اور کتے بے روزہ ہیں جو روزہ دار ہیں۔ روزہ نہ رکھ کر بھی روزہ رہنے والا وہ ہے جو چاہے کھائے پئے لیکن اپنے اعضا و جوارح کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اور روزہ

رکھ کر بھی بے روزہ دار وہ ہے جو بھوکا اور پیاسا تو رہتا ہے لیکن اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں کے لیے، کھلی چھوٹ دیدیتا ہے۔ جو کوئی روزہ کی حقیقت اور اس کے راز کو سمجھ لے گا اسی کے لیے اس کا بھونپنا (Apprentice) کرنا کچھ مشکل نہیں کہ اس کی مثال جو اپنے کو کھانے اور پیوسے سے خاص تعلق سے باز رکھتا ہے البتہ گناہوں میں اپنے کو ملت پت کر کے اپنے روزے کو برابر توڑتا رہتا ہے، اس شخص کی سی ہے جو وضو میں اپنے اعضاء پر تین تین بار مسح کرتا ہے تو ظاہر میں تو وہ گنتی کو ٹھیک طور پر پورا کر رہا ہے لیکن اہم ترین چیز جو غسل ہے وہ اس کو چھوڑ رہا ہے تو اس کی اس جہالت کی وجہ سے اس کی نماز اس پر لوٹا دی جائے گی۔ اور وہ شخص جو کھالی تو رہا ہے لیکن ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے کو دور رکھ کر اپنے اعضاء و جوارح سے وہ روزہ دار ہے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو وضو میں اپنے اعضاء کو ایک ایک بار دھو کے تو اس کی نماز انشاء اللہ مقبول ہو جائے گی اس لیے کہ وہ اصل کو مضبوط پکڑے ہوئے ہے اگرچہ و افضل کو چھوڑ رہا ہے۔ اور جو کوئی ان دونوں ہی چیزوں کو جمع کرتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے ہر عضو کو تین بار دھو رہا ہے تو وہ اصل اور فضل دونوں پر ایک ساتھ عمل کرتا ہے۔ اور اصل کمال کا ہی درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

ہاں الصوم امانۃ فی حفظ
احدکم امانۃ را
روزہ امانت ہے تو چاہئے کہ تم میں سے ہر شخص اس کی حفاظت کرے۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت فرمائی۔
اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تُوْذَوْا بِالْاَمَانٰتِ
اِلٰی اَہْلِہَا (نساء ۵۸)
شیخ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو امانت والوں کے سپرد کرو۔
(بقیہ صفحہ ۴۱ پر)

۱۔ یہاں امام موصوف روزہ دار کے لیے گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی ترغیب کے جس خاص پس منظر میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی شخص سے جو صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلا دے یہ کہا جائے کہ اس سے تو تمہارا صدقہ خیرات نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ صدقہ خیرات نہ کرنا کرنے سے بہتر نہیں ہو جائے گا بلکہ اصل مقصود اس سے ملے گی ہوئی دوسری برائی کی قیاحت کو ظاہر کرنا ہے۔ یہی مطلب یہاں ہے کہ روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر نہیں ہے۔ بلکہ مطلب ہے کہ روزہ دار کو اپنی عبادت کی عظمت کا خیال کر کے گناہوں سے بچنے میں بہت مبالغہ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ واللہ اعلم (س)

۲۔ اخراج الخرائط فی مکارم الاخلاق من حدیث ابن مسعود، واثارہ حسن۔

تنقید و تبصرا کا

اتحاد و ملت اور نظم امارت و قضا

از حکیم ابوالحسن عبید اللہ رحمانی . صفحات ۶۲ .

شائع کردہ : مرکزی دارالقضا ، الجامعة الخلیفہ بنارس ، سال اشاعت ، جنوری ۱۹۸۷ء

جامعہ سلفیہ بنارس نے ٹائپ میں بہت ہی اچھے کاغذ اور صفائی کے ساتھ اس رسالہ کو شائع کیا ہے۔ مصنف نے اتحاد امت و ملت اور نظم امارت و قضا کی اہمیت و ضرورت کو قرآن و سنت کی تفہیمات کے ساتھ بڑے درد مندانہ انداز میں ثابت کیا ہے۔ بزرگوں کے بعض مشہور واقعات سے بھی اس سلسلے میں استدلال کیا گیا ہے۔ رسالہ کے آغاز میں مشہور محدث علامہ عبید اللہ رحمانی حفظہ اللہ کا ناثر ہے جو اس کا سہتر بن تعارف ہے۔ رسالہ "اتحاد امت" الخ میری نظر سے گذرا، اس میں امارت و قضا اور اسلامی بیت المال کے قیام کی ضرورت پر مناسب انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور اس بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ نظم امارت و قضا اور اسلامی بیت المال کا قیام اہم ترین ضروریات و واجبات دین میں سے ہے، لہذا میری دلی خواہش ہے کہ جماعت اہل حدیث بالخصوص اور عامۃ المسلمین اس دینی ضرورت کو سمجھیں اور اس نظام کو سمجھیں اور برپا کریں! الخ ص ۲۔ امید کہ اہل حدیث اور دوسرے حلقے علامہ کے اس مشورہ پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔

جریات دین پر بیجا شدت اور غلو نے ماضی میں اس امت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ آج حالات کی شدت اور زمانہ کے تھپیڑوں کو پہننے کے باوجود بھی امت قرآن و سنت کی سیدھی سچی شاہراہ کو چلنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے۔ جریات کے غلوں بعض حلقوں کا جوش کچھ سرد ہوا تو کچھ دوسرے حلقے اسی پرانی شدت کو دوبارہ لوٹنے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات دوسرے حلقوں کو صاف طور پر چھیڑنے اور اسلئے کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ واقعہ ہے کہ اتحاد امت کا کام کہنے سے زیادہ ہمت کچھ برتنے کا ہے۔ جس کا لازمی تقاضا ہے کہ دین کے نغم پر بہت سی لائن چیزوں میں نرمی اور چلک اختیار کی جائے جنہیں ان کی اصل جگہ سے ہٹا کر غلط طور پر کفر و ایمان کا مسئلہ قرار دے لیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جذبات و تحفظات کی قربانی دے کر دین کے اندر کلیات و جریات با نفاذ دیگراصل و فرع کی صحیح ترتیب کو بحال کیا جائے۔ دعا ہے کہ رسالہ جو اسی جذبے سے لکھا گیا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ قیمت درج نہیں۔ غالباً مفت تقسیم کے لیے ہے۔ مصنف اور ناشر دونوں اس خدمت پر شکریہ کے مستحق ہیں۔ (دس)

ماہنامہ زندگی نئی دہلی

جلد ۲۰، جون ۱۹۸۷ء مطابق شوال ۱۴۰۸ھ * شمارہ ۶

فہرست مضامین

اشارات

۲ مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی ✓

ملک و ملت کے چند قابل توجہ مسائل

مقالات

۱۰ محمد سعود عالم قاسمی ✓

اسلامی معاشرہ میں مساجد کا کردار
مدارس میں سائنسی تعلیم کی ترویج کی راہیں

۲۵ سلطان احمد اصلاحی ✓

دشواریاں

۳۷ سبہ عین الدین قادری ✓

تربیت اولاد کی اہمیت

۴۴ سلطان احمد اصلاحی

تفصیل و تبصرہ

تحریک جماعت

۳۶ قیم جماعت

روداد سالانہ اجلاس مرکزی مجلس شورٰی جماعت اسلامی ہند، اپریل ۱۹۸۷ء

۵۰ شعبہ نشر و اشاعت جماعت اسلامی ہند

مرکزی مجلس شورٰی جماعت اسلامی ہند کی قراردادیں

● سالانہ زر نقدان - ۵۵ روپے ● (دبیرون ہند) - ۲۲۵ روپے انڈین ● فی شمارہ = 5 روپے

سرخ نشان، علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لئے فوری زر سالانہ ارسال فرمائیں
یا اگر شمارہ کسی اطلاع کے نہ ملنے پر بذریعہ وی۔ پی ارسال کیا جائے گا۔

پرنٹر: سید محمد حبیب اللہ قادری نے دعوتِ اُمت درجہ اولیٰ کی جانب سے جمال پرنٹنگ پریس، جامع مسجد، دہلی میں چھپوایا
دتر ماہنامہ "زندگی نو" ۱۵۲۵، سونی ولان، نیو دہلی ۱۱۰۰۰۲ سے شائع کیا گیا۔ فون: ۲۶۵۳۱۳ * ۲۶۲۲۸۸ —

ملک و ملت کے چند قابل توجہ مسائل

مولانا ابوالیث اصلاحی مدوی حفظہ اللہ

اس وقت ہمارا ملک مختلف طرح کے نہایت سنگین حالات و مسائل سے دوچار ہے جو اس کے مستقبل کے لیے ایک زبردست خطرہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہاں کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو بھی کچھ خاص طرح کے حالات و مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن کا ان ملکی حالات سے بھی گہرا تعلق ہے اور جن کے پیدا ہونے میں خود ان کی اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ ذیل میں ان دونوں طرح کے حالات و مسائل اور ان کے مناسب تذکرہ پر کچھ مختصر گفتگو کی گئی ہے، امید ہے اہل فکر اور ملک و ملت کے یہی خواہ حضرات اس پر غور فکر فرمائیں گے۔

دواہم ملکی مسائل

۱۔ اخلاقی بحران | ملک کو درپیش مسائل میں دو مسئلے بطور خاص قابل ذکر اور لائق توجہ ہیں۔ اول یہ کہ ملک کی اخلاقی حالت روز بروز زریوں سے زریوں تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور ثبوت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جن لوگوں پر اصلاح حال کی سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آئے دن خود ان کے بارے میں بھی ایسے ایسے انکشافات سامنے آتے رہتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس عام میں شاید سبھی ننگے ہیں۔ اگرچہ امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والوں کی اخلاقی حالت دوسروں کی بہ نسبت بہر حال کچھ اچھی ہی کہی جاسکتی ہے لیکن پھر بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خیر امت ہونے کی بنا پر ان کے اخلاق کا جو معیار ہونا چاہئے تھا وہ اس سے فروتر ہے درآئیکہ اس نسبت سے ان کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ خود اپنے اخلاق و کردار کے پابند ہوں بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی سبق پڑھائیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور

شہادت حق امت مسلمہ کا خصوصی فریضہ ہے جس سے غفلت قیامت کے روز سخت ترین باز پرس کی موجب ہوگی اور اس کا ایک یہ پہلو بھی ہمارے لیے پوری طرح قابل توجہ ہونا چاہیے کہ تاریخ یہ شہادت دیتی ہے کہ بد اخلاق و بد اعمالی ایک خاص حد سے گزرنے کے بعد ہمیشہ تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی رہی ہے اور ہماری کتاب ہدایت قرآن پاک میں بھی اس کی طرف جانجا اشارے کیے گئے ہیں۔ اور اسی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ :

إِنَّمَا الْأَمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُودَكَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

”اممیں اس وقت تک باقی رہتی ہیں جب تک ان کا اخلاق باقی رہتا ہے۔ اگر ان کا اخلاق جاتا رہے تو وہ بھی فنا ہو کر رہیں گی۔“ اور اسی ملک کے باشندے ہم مسلمان بھی ہیں،

اس لیے اس کا اچھا یا برا جو بھی انجام ہوگا، ہم اس سے اپنے کو کسی حال میں الگ نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث کے مضمون کے مطابق ہم سب گویا ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، وہ اگر ڈوبی تو اس کے ساتھ سبھی ڈوبیں گے اور کوئی بھی نہ بچ سکے گا۔ اس لیے اس صورت حال کی اصلاح کے سلسلے میں ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری کا پورا پورا احساس ہونا چاہئے۔

۴۔ امن و امان کا مسئلہ | دوسرا قابل ذکر اور قابل توجہ مسئلہ ملک کے امن و امان کا ہے

اس پہلو سے بھی صورت حال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ گاؤں ہو یا شہر، سفر ہو یا حضر۔ ہر جگہ ہر شخص کو یہ فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کس وقت اس کی جان و مال کو کوئی جو کھم پیش آجائے۔ چوری، ڈاکہ اور قتل روزمرہ کا معمول بن گیا ہے اور فرقہ دارانہ فسادات کا تو ایک تاننا بندھا ہوا ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس وقت بھی ملک کے متعدد مقامات فسادات کی زد میں ہیں۔ اور جہاں بظاہر امن قائم ہے وہاں بھی صورت حال کچھ ایسی ہے کہ کوئی معمولی سی بات فساد کا پیش خیمہ بن سکتی ہے اور چشم زدن میں وہاں کا امن و امان غارت ہو سکتا ہے۔

اس صورت حال کے پیدا ہونے میں بہت سے اسباب کا دخل ہے جن میں اکثریت کی جارحیت پسند جماعتوں کی حد سے بڑھی ہوئی جارحیت پسندی اور فتنہ انگیزی اور ان کی روک تھام کے سلسلے میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی غفلتوں، کوتاہیوں اور ان کے ساتھ عالم ارباب سیاست کی دسیہ کاریوں اور شاطرانہ چالوں کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے اور اس پر ہر طرح نفرت و عداوت کے ستمی ہیں لیکن اس کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس پر ہمیں ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں بعض مقامات پر جو حادثات رونما ہوئے ہیں وہاں کے

اس وقت کے حالات کے پیش نظر کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر مسلمان ان موقعوں پر اپنے جذبات کو پوری طرح قابو میں رکھتے اور صبر و ضبط سے کام لیتے تو یا تو وہ پیش نہ آتے یا بہت زیادہ شدت و وسعت اختیار نہ کرتے۔ مگر میری اس بات کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ ہر موقع پر ایسا ہی ہوتا ہے اور مسلمانوں کو ہر جگہ اور ہر موقع پر سب کچھ سہتے رہنا چاہئے۔ میں تو یہ رائے رکھتا ہوں کہ بعض اوقات اپنی جان پر کھیل جانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور جہاں حکومت اپنے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کا بند و بست نہ کر سکے وہاں مجبوراً انھیں خود اس کا بند و بست کرنا بھی پڑتا ہے۔ اپنی دفاع میں کسی کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو جائے تو شرعاً و قانوناً وہ قابل عفو سمجھا جائے گا اور عدالت کی رو سے اپنی جان و مال و عزت کی حفاظت میں کوئی مارا ہلکے تو اسے شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔ البتہ اس سے ہر حال میں پرہیز ہونا چاہئے کہ کسی غیر متعلق شخص کو اس کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچے۔ میں درحقیقت یہاں جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اشتعال انگیزوں کے مواقع پر بھی حتیٰ الوسع صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہئے۔ اور جذبات سے بے قابو تو کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہئے جبکہ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی فساد رونما ہوتا ہے وہاں اس کا بدترین خمیازہ ہر حال میں انھیں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر ملک کے اس حالت تک پہنچنے میں خود ہمارے اپنے فرض منصبی سے غفلت اور کوتاہی کا بھی ضرور کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے۔ اس کو بھی دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے جذبات کو قابو میں رکھنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔

مسلمانوں کے مخصوص مسائل

مسلم پرسنل لا مسلمانوں کو اس وقت مخصوص طور سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان میں ایک نہایت اہم سنگین مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پرسنل لا جو ان کے عقیدہ کے مطابق ان کی شریعت کا نہایت اہم جزو ہے اور جس کے بقا و تحفظ پر ان کے ملی تشخص و امتیاز کا بہت کچھ انحصار ہے، اس وقت اسے طرح طرح کے خطرات سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ شاہ بانو کیس میں سپریم کورٹ کے ایک غلط فیصلہ کی وجہ سے مسلمانوں میں جو اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی تھی مسلم خواتین (تحفظ حقوق بعد از طلاق) قانون پاس کر کے اس کا ایک گونہ مداوا فراہم کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن تعزیرات مہند کی دفعہ ۲۵ بدستور قائم تھی بلکہ اس قانون میں بھی بعض خاص حالات میں اسے بروئے عمل لانے کی گنجائش بھی مہیا کی گئی تھی۔ اس لیے اب اسی دفعہ ۲۵ کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے سارہ بانو (سباؤ کیولا) کی طرف سے

دائر ایک مقدمہ میں ایک اور ایسا فیصلہ صادر فرما دیا ہے جو کئی پہلوؤں سے سخت تکلیف دہ اور قابل اعتراض ہے اور اس معنی میں تو وہ مرتجح طور سے احکام شریعت سے متصادم نظر آ رہا ہے کہ اس کی رو سے دوسرے نکاح کی صورت میں پہلی بیوی شوہر سے الگ رہنے اور حقوق زوجیت ادا نہ کرتے ہوئے بھی نان و نفقہ کے مطالبہ کا حق رکھتی ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہو گا کہ خود مسلم خواتین (تحفظ حقوق بعد از طلاق) قانون کے خلاف بھی کئی درخواستیں سپریم کورٹ کے زیر سماعت ہیں اور مزید برآں اس کے رد پر کوئی ایک ایسی درخواستیں خود کچھ نام نہاد مسلمان مردوں اور عورتوں کی طرف سے پیش ہو چکی ہیں جن میں زیادہ کیسی بنیادوں پر قرآن و حدیث کے مرتجح احکام و ہدایات کو چیلنج کیا گیا ہے جن کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔

ان باتوں سے بخوبی یہ اندازہ کیا جاسکتا کہ ہمارے شرعی عائلی قانون کو ایک زبردست خطرہ خود عدالتوں کے آئے دن کے فیصلوں سے درپیش ہے اور بحالات موجودہ اس کا اندازہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے اور غالباً اسی خطرہ کو ایک فال نیک سمجھتے ہوئے ہمارے ایک ممتاز اور ترقی پسند دانشور اور ماہر قانون نے حکومت کو یہ ہمدردانہ اور "دانش مندانہ" مشورہ دیا تھا کہ وہ مسلم پرسنل لایں مداخلت نہ کرے البتہ عدالتوں کو اپنے فیصلے کے لیے آزاد چھوڑ دے۔ اور عدالتی فیصلے تو الگ رہے۔ اب تو یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ خود حکومت کی طرف سے یکساں سول کوڈ کا ایک مسودہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آنے والے موضوعات کی فہرست میں شامل کیا جا چکا ہے جو دیرسویز بحث آ کر قانون کا درجہ حاصل کر لینے والا ہے۔ اس بل کی صحیح نوعیت کھانے اور مجوزہ قانون لازمی ہو گا یا اختیاری۔ یہ سب باتیں تو وقت پر معلوم ہوں گی۔ لیکن اس سے یہ بات بہر حال واضح ہو رہی ہے کہ جب تک دستور ہند میں یکساں سول کوڈ سے متعلق دفعہ ۳۲۸ برقرار ہے، اس کا خطرہ بدستور ہمارے سروں پر مسلط رہے گا درآنحالیکہ یہ دفعہ خود دستور کی ان دفعات کے سلسلہ متصادم ہے جن میں یہاں کے شہریوں اور تہذیبی اقلیتوں کو مذہبی آزادی اور تہذیبی تحفظ کی ہر طرح کی ضمانتیں دی گئی ہیں۔

بہر حال، اس سوال پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سنگین خطرہ کا ہمیں کس طرح مقابلہ کرنا چاہئے؟ یہ مسئلہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے پچھلے اجلاس میں بہت تفصیل سے زیر غور آ چکا ہے اور اس کے مادا کے طور پر ایک حل بھی تجویز کیا گیا ہے جس پر تفصیل سے غور کرنے کے لیے ہائر لیوٹن کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس کی رپورٹ کے بعد غالباً اس کے کسی آئندہ اجلاس میں

اس تجویز کو آخری شکل دے دی جائے گی۔ لیکن یہ بات پوری طرح واضح رہنی چاہئے کہ اس سے یہ سمجھنا کسی طرح بھی صحیح نہ ہوگا کہ اس تجویز کے سامنے آنے کے بعد مسئلہ جہنم زدوں میں ختم ہوجانے لگا۔ اس کے لیے طویل جدوجہد کی ضرورت ہوگی اور اس میں طرح طرح کی قربانیاں پیش کرنے کی بھی نوبت آسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹیج کامیابی عطا فرمائے۔

اس موقع پر یہ عرض کر دینا بھی ضروری معلوم ہو رہا ہے کہ پرسنل لاکو ایک خطرہ خود ہماری طرف سے اس کی عملی خلاف ورزیوں کی بنا پر بھی پیدا ہو رہا ہے جس کا مداوا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان پورے عزم کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ وہ نکاح و طلاق اور وراثت وغیرہ کے معاملات میں شریعت کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہوں گے اور اس سلسلہ میں ان کے درمیان جو نزاعات پیدا ہوں گے ان کا تصفیہ وہ خود اپنی شرعی عدالتوں کے ذریعہ کرائیں گے۔ اس طرح ہمارا مسلم پرسنل لاٹری حد تک عدالتوں کی آئے دن کی دخل اندازیوں سے محفوظ و مامون ہوجائے گا اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی بنا پر ان احکام کی پابندی ہر مسلمان کی ایک شرعی ذمہ داری ہے اور صحیح معنوں میں ان پر عمل پیرا ہونے کی صورت ہی میں وہ مسلمان کہلائے جانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ مساجد کے تحفظ کا بھی ہے جن میں گونا گوں ایسا

بابری مسجد

کی بنیاد خصوصیت کے ساتھ بابری مسجد کے مسئلے نے ایک سنگین صورت اختیار کر لی ہے اور اس کی سنگینی میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جاتا رہا ہے۔ اس کے سلسلے میں مسلمانوں کو بجا طور سے یہ شکایت ہے کہ اس کی ملکیت کے بارے میں مسئلہ سے عدالت میں درپیش مقدمہ کا کوئی عدالتی فیصلہ اب تک نہیں کرایا گیا اور پہلے ایک سازش کے ذریعہ اس کے اندر بت رکھوا کر مسلمانوں کے لیے اسے مقفل کرا دیا گیا اور ہندوؤں کے لیے پھر بھی اندر جلسے کی کچھ آنا دہی باقی رکھی گئی اور پھر ایک چھوٹی ماتحت عدالت کے فیصلہ کا سہارا لے کر اسے عام ہندوؤں کے لیے کھول دیا گیا اور حکومتی سطح پر ذرائع ابلاغ ریڈیو، ٹیلی ویژن کے ذریعہ اس کی پوری پوری تشہیر کی گئی۔

اور دوسری طرف متعدد ہندو تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ وہ اسے ہر قیمت پر مندر ہی بنا کر رہیں گی اور اس کے خلاف کسی عدالت کا کوئی فیصلہ یا تاریخی دلائل و شواہد ان کے لیے بے معنی ہیں، وہ کسی حال میں بھی ان کے لیے قابل قبول نہ ہوں گے۔

اس صورت حال نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش اور کشیدگی کی ایک نہایت تشویشناک صورت حال پیدا کر دی ہے جس کی سنگینی میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور

افسوس کی بات یہ ہے کہ مرکزی حکومت اور حکومت یوپی جن پر بہر حال، اس مسئلہ کے حل اور موجودہ صورت حال کے انسداد و تدارک کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اپنی مصلحتوں کی بنا پر اس کے لیے اب تک کوئی مثبت قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہیں کہا جاسکتا کہ پھر کل کیا ہوگا؟

مختلف حلقوں کی طرف سے اس کے حل کی ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی تھی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے رہنا باہمی گفت و شنید کے ذریعہ کوئی حل نکالیں۔ لیکن اس سلسلہ میں جو کوششیں اب تک زیر عمل لائی جا چکی ہیں ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے اور نہ بظاہر اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ اس ذریعہ سے اس کا کوئی حل نکالنا ممکن ہو سکے گا اس کے علاوہ اس مسئلہ کے حل کے لیے جو اور تجویزیں ملک کی مختلف جماعتوں اور سرکردہ شخصیتوں کی طرف سے پیش ہوتی رہتی ہیں ان سے تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر مسلمانوں کو ان کی ایک ایسی مسجد کی ملکیت سے محروم کر دینے جس میں وہ صدیوں سے سکونت تک باقاعدہ نماز پڑھتے رہے ہیں اور کسی نہ کسی بہانہ سے مندر یا قومی یادگار بنا دینے ہی کو عین تقاضائے عدل و انصاف سمجھ رہے ہیں اس دھاندلی کا مداوا کہا ہے۔ اس کا جواب ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہئے اور اس میں اس بات کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہئے کہ اس قضیہ نے اب جو شکل اختیار کر لی ہے اس کے لحاظ سے بظاہر اس کی کوئی توقع نہیں ہے کہ اس کا آٹا فانا کوئی قابل قبول حل برآمد ہو۔ اس کے لیے انہیں خاص اہتمام کے ساتھ اور پوری جدوجہد کے ذریعہ ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر اپنے حق میں ایک مناسب مضامینہ کرنے کی ضرورت ہوگی جس کی طرف سے انہیں بہر حال دباؤ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے حق میں آواز بلند کرنے والے اب بھی خاصی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور یہ تعداد ہماری کوششوں سے اور زیادہ بڑھ سکتی ہے۔

یہاں میں یہ عرض کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اظہار میں کوئی باک نہیں ہونا چاہئے کہ آئندہ کسی مرحلہ پر بھی مستر شاہ اور دلائل سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ بابر کی مسجد خواجہ گاہ کوئی مندر توڑ کر بنائی گئی ہے تو مسلمان بخوشی اسے اس جگہ کے حقیقی مالکوں کے حوالہ کر دینے میں ایک لمحہ کے لیے بھی پس و پیش سے کام نہ لیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا جاسکتا تو پھر کوئی بھی مسلمان خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو یا ان کی کوئی بھی بھونی بڑی جماعت یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ اپنے طور پر مسجد یا اس کے کسی جزو سے بخوشی دست بردار ہو کر اسے کسی مندر میں تبدیل کرنے یا اسے قومی یادگار

بنانے پر رضامندی کا اظہار کرے۔ اور اگر جبر و زور سے کام لیتے ہوئے ایسا کیا جائے گا تو وہ اپنی حد استطاعت تک بہر حال اس کی مزاحمت کریں گے۔ لیکن خدا نخواستہ مغالطہ اس سے آگے کا ہوا تو مجبوراً اس پر صبر بھی کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں دنیا دیکھ لے گی کہ ہندوستان کے سیکولرزم اور جمہوریت وغیرہ کے بلند بانگ دعوؤں کی عملی تعبیر کیا ہے۔ ہمارے ارباب اختیار پر مسئلہ کا یہ پہلو بھی سامنے رہ سکے تو بہتر ہوگا۔

دو ادراہم مسئلے | ان دو مسئلوں کے ساتھ دو ادراہم مسئلے بھی ہیں جو ہماری پوری توجہ کے مستحق ہیں۔ اول اتحاد و اتفاق جو ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے ایک ناگزیر ضرورت

ہونے کے ساتھ ہمارا دینی مطلوب بھی ہے لیکن جو بد قسمتی سے اس وقت ہمیں حاصل نہیں ہے ہمارے نہایت اہم دینی اور ملی ادارے تک انتشار اور باہمی اختلافات کے شکار ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اختلافات و نزاعات کے سد باب کے نام پر امارت و قضا کے قیام کے لیے جو نئی نئی کوششیں زیر عمل لائی جا رہی ہیں ان کو کچھ ایسے انداز میں سامنے لایا جا رہا ہے کہ وہ مزید اختلاف و انتشار ہی کی موجب بن رہی ہیں۔ اس طرح کے مسائل میں اس بات کو پوری اہمیت کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے کہ امت کا اتحاد جس کا شیرازہ پہلے ہی سے منتشر ہے مزید انتشار کا شکار نہ ہو اور بے ضرورت نئی نئی بحثیں نہ چھڑ جائیں ہمارے اتحاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دین کی بنیادی باتوں کو اہمیت دی جائے، عقائد اخلاق اور معاملات پر زور دیا جائے جزئی اور فروعی مسائل میں جو اختلافات موجود ہیں ان اختلافات کی اپنے حدود کے اندر پوری گنجائش ہے اس لیے اس معاملہ میں سختی نہ اختیار کی جائے اور ہر ایک کو اپنے مسلک پر قائم رہنے اور اس پر عمل کی اجازت دی جائے۔ جزئی مسائل کو وہ اہمیت دینا جو بنیادی مسائل کی ہے اور ان پر ایک دوسرے کے خلاف محاذ قائم کرنا سخت نقصان دہ ہے۔

امت جن مسائل سے اس وقت دوچار ہے وہ سب کے مشترک مسائل ہیں ان کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ جزئی اور فروعی مسائل کو اہمیت دینے سے بڑے بڑے مسائل نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے اور اس سلسلے میں جو کوشش ہونی چاہئے وہ نہیں ہو سکے گی۔ یہ سب کا نقصان ہے۔

بعض اوقات افراد اور جماعتوں کے درمیان حسن ظن اور اخلاص کے وہ جذبات نہیں ہوتے جو ہونے چاہئیں۔ وہ ان کی چھوٹی بڑی کسی ذمہ داشت کو نظر انداز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔

اس طرح فضا میں اتحاد اور یک جہتی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کیا جائے اور یہ تقاضائے بشریت کہیں کسی سے کسی معاملہ میں کوئی فروگزاشت ہو جائے تو عفو و درگزر سے کام لیا جائے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ امت کے مشن کے مسائل کو گروہی سیاست سے بالاتر رکھا جائے۔ اگر ان مسائل کو ہرجااعت اپنے فائدہ اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنا چاہے تو یہ مسائل کہیں حل نہیں ہو سکیں گے۔

دوسری اہم ضرورت اس مقصد کو پوری اہمیت کے ساتھ یاد رکھنے کی ہے جس کے لیے حقیقت امت مسلمہ کی بعثت ہوئی ہے یعنی شہادت حق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ کا مرتبہ ارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
ابو دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں
کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا
ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو
اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِّنُكَلِّمَهُنَّ أَهْلَ النَّاسِ وَيَكُونُوا
لِللَّهِ سَوْدًا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک "امت وسطہ"
بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم
پر گواہ ہو۔

درحقیقت ہمارے بہت سے مسائل اس فرض کی ادائیگی سے ہماری غفلت اور کوتاہی کے
نتیجہ میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کا صحیح حل اس کو ٹھیک طور سے انجام دینے پر منحصر ہے اور اس صورت
میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے زیادہ سے زیادہ مستحق قرار پا سکتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ وَفِّعْنَا لِمَا نَحِبُّ وَتَوَضَّعْ لِنَا الْحَقَّ وَارْزُقْنَا اِيَّتَاهَا وَارِنَا
النَّاطِلَ مَا طَلَا وَارْزُقْنَا اِحْتِنَابَهَا۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اسلامی معاشرہ میں مساجد کا کردار

محمد سعید عالم قاسمی

دنیا کے سبھی مذاہب میں عبادت کا کوئی نہ کوئی طریقہ رائج ہے اس کو بجالانے کے لیے مناسب مقامات اور جگہوں کا تئیں ہوتا ہے اور عبادت گاہیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ مذہب کے روحانی نظام میں جتنی اہمیت عبادت اور طریقہ عبادت کی ہوتی ہے اتنی ہی اہمیت عبادت گاہوں کی بھی ہوتی ہے جن میں مراسم عبادت انجام پاتے ہیں۔ ہندوؤں کے لیے مندر، مانویوں کے لیے خانقاہ، یہودیوں کے لیے بیت، عیسائیوں کے لیے کلیسا، سکھوں کے لیے گردوارہ ان مقدس مقامات کے علامتی نام ہیں، قوموں کی مذہبی زندگی میں ان مقامات اور عبادت گاہوں کی کچھ اتنی اہمیت ہے کہ چاہے وہ زندگی بھر عبادت نہ کریں مگر عبادت گاہوں کا تقدس اور احترام ان کے دلوں سے محو نہیں ہوتا، نہ تو وہ ان کا نقصان پہنچایا جانا گوارہ کر سکتے ہیں نہ ان کی بے حرمتی برداشت کر سکتے ہیں۔

اسلام اللہ کے دین کا آخری اور مکمل ایڈیشن ہے۔ اور اسلامی نظام زندگی کا انحصار وحیقت عبادت پر ہے کیونکہ انسان کا مقصد وجود جیسا کہ قرآن صراحت کرتا ہے، عبادت ہے، ارشاد ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي (الذاریات - ۵۶) میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام عبادت ایک وسیع اور جامع اصطلاح ہے جس کے معنی اللہ کی بیشر و طاعت اور غلامی کے ہیں۔ عبادت کے اس تصور نے جلے عبادت یعنی مسجد کو وہی جامعیت عطا کر دی ہے۔ اسلامی معاشرہ میں مساجد کی اہمیت صرف اسی قدر نہیں ہے جس قدر دوسری قوموں میں ان کے مساجد کی ہے، بلکہ ان کا پورے اسلامی نظام حیات سے گہرا اور اثوٹ رشتہ ہے، وہ مذہب

گھر کو بتوں سے نجات دلایا اور وسطہ روایتی لطائف والقا تہمین والہ کم السجود (المجموعہ ۲۶۰) یعنی میرے گھر کو طواف کرتے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، کا مدعا پورا کر دیا۔

خانہ کعبہ کی اس قدامت نے روئے زمین کی تمام مساجد کو اسی قدامت سے منطقی طور پر پرہیز کر دیا ہے خواہ وہ زمان و مکان کے کسی بھی حصہ میں تعمیر کی گئی ہوں۔ یعنی دنیا کے کسی گوشہ میں مسجد کے نام پر ایک سفال پوش جھونپڑی میں بھی قبلہ رو ہو کر تیغ و قتی نماز ادا کرنے والے اسی سلسلہ تاریخ اور عظمت روایت سے منسلک ہیں جس سے خانہ کعبہ کے معنی والہ ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جو پاک اور صاف ہو کر گھر سے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر محرم حاجی کے برابر ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بجائے طور پر یہ کہنے کا بھی حق حاصل ہے کہ وہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب کے علم بردار ہیں۔

دنیا کے طول و عرض میں مسلمانوں کے پھیلنے اور ان مقامات پر مساجد تعمیر کرنے کی تاریخ اور مساجد کے فن تعمیر سے جو تحقیق کا ایک بڑا موضوع ہے تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر بھی کر لیجئے تو خود نظام مساجد کے اندر وہ زبردست روحانی، سماجی، سیاسی اور تہذیبی قوت پنہاں ہے کہ اگر اسے منکشف کیا جائے اور روبہ عمل لایا جائے تو انسانیت پھر اسی ہم جہت انقلاب سے روشناس ہو سکتی ہے آج سے پچودہ سو سال پہلے جس کا نظارہ کر چکی ہے۔ اسلامی معاشرہ میں مساجد جو انقلاب پیدا کرتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نظام مساجد کو سمجھیں اور مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیں۔

مساجد اور اذان مساجد کی تعمیر کا مقصد اس اذان میں مضمر ہے جو مینار مسجد سے پانچوں وقت

بلند ہوتی ہے یہ اذان مومنوں کو تہجد ایمان اور تعمیرِ حیات کی طرف بلاتی ہے حکم ہے کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے تو سارے کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کرو، اس میں نظم و ضبط و سپین، وفاداری اور فرمانبرداری کا زبردست سبق ہے مولانا مودودیؒ نے اس کی تعبیر اس طرح کی ہے کہ اس طلبی کی پکار کو سن کر ہر طرف سے مسلمانوں کا ایک مرکز کی طرف دوڑ تلوی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے جو فوج کی ہوتی ہے، فوجی سپاہی جہاں جہاں ہوں بگل کی آواز سنتے ہی سمجھ لیتے

ہیں کہ ہمارا کانڈر ہیں بلکہ رہا ہے۔ اس طلبی پر حسب کے دل میں ایک ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کانڈر کے حکم کی پیروی کا خیال، اور اس خیال کے آتے ہی سب ایک ہی کام کرتے ہیں یعنی اپنے اپنے کام چھوڑ کر اٹھنا ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جانا۔

مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں جب اذان کی آواز سنیں تو اسے دہرائیں اسکی مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ جس حقیقت اور جس سعادت کا اعلان موزن کرتا ہے اس عمل میں دوسرے مسلمان بھی برابر شریک ہوں، اور اپنے حاکم و مالک کی کبریائی کا انہیں ہر وقت احساس رہے۔ اذان کی یہ حکمت ان ہی لوگوں کی سمجھ میں آ سکتی ہے جن کا تصور مذہب خود ساختہ اور مبہم نہ ہو بلکہ واضح اور متبرہ ہو۔

مساجد کا روحانی کردار مساجد کا سب سے پہلا کردار روحانی حقیقت کا فروغ اور ایمانی

طاقت کا پیدا کرنا ہے۔ یہاں ہر کر آپ دنیا کے تمام معابد کی تاریخ کا جائزہ لیجئے یا پچھتم بنیا ان "مقدس مقامات" کی زیارت کریجئے۔ کم و بیش تمام معابد کو ہوس نایکوں، بدکاریوں، اور غیر اخلاقی حرکتوں کی جگہ پائیں گے۔ بہت سے مذاہب تو وہ ہیں جو اپنے معابد میں غیر اخلاقی حرکتوں کو نہ صرف برداشت کرتے ہیں بلکہ خود اس کی ترغیب فراہم کرتے ہیں۔ تاکہ اس مذہب کے لیے وہ کشش پیدا کر سکیں۔ اور یہ اخلاقی یا خشکی مذہبی نظام کے فروغ اور اشاعت کا ذریعہ ثابت ہو (۲) دوسرے بعض مذاہب اگرچہ اس درونک صورتحال سے دوچار نہیں ہیں لیکن جو طریقہ کار وہاں اپنایا گیا ہے وہ عریانیت اور جنسی امراض کو فروغ دینے میں کچھ کم رول نہیں ادا کرتا۔ اس کے برخلاف آپ مساجد کی طرف آئیے اسلام کے یہ عبادت خانے دیگر معابد سے قطعی مختلف اور ممتاز ہیں گے۔ ان کا ماحول انتہائی پاکیزہ اور روح پرور ہے گا۔ ان کا پہلا اصول یہ ہے کہ یہاں کی نماز ہر ایٹوں اور بے حیائیوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد ہے۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَذَكِّرُكَ مِنَ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ (العنکبوت: ۲۵) بے شک نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر مرد و عورت عریاں طواف کیا کرتے تھے، اور اسے عبادت سمجھتے تھے یہ اسلام نے اس حرکت پر بالکلیہ پابندی عائد کر دی، اس کو دار کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیگر مذاہب میں چند مخصوص جگہ جو پنڈت، بھکش، گرو، اجار اور پوپ یا دیگر ناموں سے جانے جاتے ہیں ان معابد کے

۱۔ اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر مآہ ۲۰۱/۲۳، لکھنؤ، مکتبہ اشاعت اسلام، مشکلات الحضارة

۲۔ اہمیت امتیازی ۲۰۱/۲۳، لکھنؤ، مکتبہ اشاعت اسلام، ۱۵۶/۱

محافظ ہوتے ہیں۔ اس کے ہی ذمہ ان عباد کی نگرانی ہوتی ہے اور علاوہ ہی فریضہ عبادت انجام دینے ہیں علم لوگ ان عباد کرتے یا تو اس وقت کرتے ہیں جب ان کو کوئی ضرورت یا عارضہ پیش آتا ہے یا جب وہ دینی کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی زندگی کا پرایوٹ معاملہ ہوتا ہے۔ مگر اسلام کے مطالبات کے تحت پنج دقیقہ نماز کی اجتماع ادائیگی کے علاوہ مسلمانوں کے جملہ اوقات بھی مسجد کے نظام سے منضبط ہوتے ہیں اور ان کی مشغول سے مشغول ترین زندگی بھی اسی نظام کی پابند ہوتی ہے ارشاد باری ہے۔

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۚ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ مِنْهُ الْعُلُوفُ ۚ (الذِّكْرُ ۲۶-۳۲)

اللہ کے نور سے ہدایت پانے والے) ان گھروں میں بائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں سے ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اقامت نماز سے غافل نہیں کرتی۔

مسلمانوں میں کوئی گروہ ایسا نہیں مسجد سے جس کا تعلق زیادہ ہے اور دوسرے کا اس سے کم مسلمانوں کا پابند مرتبہ مسجد میں حاضر ہونا اور نماز باجماعت کا اہتمام کرنا ہی دینی اور قومی شعار ہے اور وہ اسی وقت سایہ خداوندی کے حق دار ہوتے ہیں جبکہ قلب سے معلق بالہماجد کی شان اپنے اندر پیدا کریتے ہیں۔

مسجد کی ایک نمایاں شان یہ ہے کہ وہ اطمینان قلب اور دل کے سکون کی بہترین جگہ ہوتی ہے سکون قلب حاصل کرنے کے لیے آج کا انسان بہت کچھ کرتا ہے، بہت سے مقامات کی زیارت کرتا ہے ڈھیر سا روپیہ صرف کرتا ہے مگر سکون قلب میسر نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا کی یاد سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ (الابیر کو اللہ تطمئن القلوب (الرعد ۲۸) خدا کی یادوں تو ہمہ وقتی چیز ہے لیکن اس کی ایک متین اور اعلیٰ شکل بھی ہے اور وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اٰخِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ: ۱۳) میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔

لے ابن قیم الجوزی، کتاب الصلوۃ شہ محاری و مسلم

ظاہر ہے کہ اقامت صلوٰۃ مسجد میں ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سکون قلب اگر کہیں حاصل ہو سکتا تو وہ مسجد ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو ریاض الجنۃ، یعنی جنت کی کیاریاں قرار دیئے ایک موقع پر آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ

احب البلاء الى الله مساجدہا و
البعث البلاد الى الله اسواقہا
اللہ کے نزدیک دنیا کی بدترین جگہ بازار ہے اور
پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مسجد میں یکسو ہو کر اللہ کو یاد کریں اور دنیا کی یاد سے اپنے دل کو فارغ کر لیں، ارشاد ہے

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ رَبِّكُمُ الْمَسْجِدَ
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ
اور مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف
کرو اور اسی کو پکارو اسی کے لیے اطاعت
کو خاص کرتے ہوئے (الاعراف ۲۹)

مساجد کا ثقافتی کردار

مساجد کا ایک قابل ذکر پہلو ان کا ثقافتی کردار ہے، اسلامی ثقافت یوں تو پوری زندگی سے وابستہ ہے اور مکمل زندگی کا آئینہ ہے لیکن اس کا بنیادی تعلق ان علوم سے ہے جو اسلام کے ساتھ وجود میں آئے ہیں، ان علوم کی اشاعت کے لیے بعد کے ادوار میں وسیع پیمانہ پر مدارس کا قیام عمل میں آیا، لائبریریاں بنائی گئیں، اور اکیڈمیاں وجود میں آئیں۔ مگر صدر اسلام میں ان تمام اداروں کا کام مسجد ہی سے لیا جاتا تھا بلکہ آج بھی ان کا یہ کردار بہت سے مقامات پر باقی ہے، قدیم مساجد کے ساتھ بالعموم مدرسے ہوتے ہیں جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، بہت سی مسجدوں میں کتب خانوں کا اہتمام ہے اس کے علاوہ قرآن کریم، مجموعہ حدیث اور کچھ دینی کتابیں ضرور ہوتی ہیں۔ اسلام کا پہلا مدرسہ مسجد نبویؐ ہے جہاں صحابہ کرامؓ کی باضابطہ تعلیم و تربیت ہوتی تھی، اور مذاکرہ و مباحثہ ہوتا تھا، وہیں وہ بجزوہ بھی تھا جو صفحہ کے نام سے مشہور ہے وہاں سے معلمین اور مبلغین مختلف مقامات پر علم دین اور مبادیات اسلام کی تعلیم و اشاعت کے لیے بھیجے جاتے تھے، ایک مرتبہ مسجد نبویؐ میں متعلمین اور ذاکرین کے دو حلقے معروف عمل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ذاکرین کے حلقے سے گزرے

سے ترمذی، کتاب الدعوات سے مسلم ہوالہ مشکوٰۃ

تو آپ نے ان کی ہمت افزائی کی لیکن خود متعلین کے حلقے میں یہ کہہ کر تشریف فرما ہوئے کہ "بعثت معلما" یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسجدیں وحی الہی کی کتابت بھی انجام پاتی تھی۔ مسجد کا استعمال علم دین ہی کے لیے نہیں بلکہ سنجیدہ اور پاکیزہ شعروشاعری کے لیے بھی ہوتا تھا۔ حسان بن ثابتؓ کے لیے خود بنی اکرمؐ نے مبر فراہم کیا تھا لہٰذا اور فرمایا تھا حسان تمہارے اشعار شکر کو تیر کی طرح بگٹتے ہیں۔ اور حضرت عمرؓ نے مسجد کے جنوبی حصہ میں ایک کشادہ صحن صاف کرا دیا تھا جس کا نام بطیحا رکھا اور فرمایا جس کو بیت بازی کرنی ہو وہ اس صحن میں بیٹھ جایا کرے۔

مساجد کا سماجی کردار: ان مساجد کا سب سے اہم پہلو ان کا سماجی کردار ہے۔ سماجی زندگی پر ان کی اثر اندازی کو سمجھنے کے لیے قرن اول کی مسجد نبویؐ کا ہی مطالعہ کیجئے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ اوقات نماز کے علاوہ مسجد کا ایک گوشہ اگر ذرا کپن اور متعلین کے لیے خالی ہے تو دوسرا گوشہ سماجی اور معاشرتی امور کی انجام دہی کے لیے موجود ہے وہاں مریضوں کے لیے خیمہ بھی نصب ہے اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے مال اور سامان زندگی کی تقسیم بھی عمل میں آرہی ہے۔ تہ نیکاح کی مبارک اور پرست مرت مجلس بھی منعقد ہو رہی ہے اور طلاق و طہان کے فیصلے بھی صادر کئے جارہے ہیں روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور معاملات پر غور و خوض بھی ہو رہا ہے اور دیگر امور کے لیے مشورے دیے جارہے ہیں، وہاں دعوت طعام بھی دی جارہی ہے اور قبول کی جارہی ہے، اما تیس بھی رکھی جارہی ہیں اور مسجد کی عزت اور احترام کے پورے جذبات کے ساتھ خورد و نوش کے انتظامات بھی ہو رہے ہیں۔ گویا یہ مسجد معاشرتی زندگی کے کلی اور جزوی سارے معاملات کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے اور ان کو رُخ دینے میں اپنا رول ادا کرتی ہے، مساجد کے اس کردار نے اسلامی سماج میں ایک ایسی روح پھونک دی ہے کہ زندگی کا ہر مسئلہ اپنے حل کے لیے مسجد کی طرف رخ کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور سماجی زندگی کو دینی زندگی سے الگ کر کے دو مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھ جانے کی نفی کرتا ہے، اور چونکہ مسجدیں مسلمانوں کی ہر آبادی اور تقریباً ہر محلہ میں پائی جاتی ہیں

سہ بخاری، باب الحلق والبلوس فی المسجد، ترمذی، ابواب الادب، تہ شاہ ولی اللہ، فقہ عمر، باب المساجد
سہ بخاری، باب التسمیۃ وتعلیق القنوف، ایضاً، البیہ فی المسجد للرضی، تہ ایضاً، باب الغسۃ، ایضاً کتاب
الصلوۃ، تہ ایضاً، باب القنفا واللحان فی المسجد، تہ ابن ماجہ، کتاب المساجد، تہ ایضاً، باب الاکل فی المسجد

اس لیے وہ مسلم سوسائٹی کے لیے مرکز اعصاب (Nerve centre) کا مقام رکھتی ہیں۔

مساجد کا سیاسی کردار اور اب ذرا مسجد کے سیاسی کردار کا بھی مطالعہ کر لیجئے، دیندار

مسلمانوں کے لیے سیاست ایک گویا شجر ممنوعہ بن گئی ہے کیونکہ سیاست کا استعمال جن مقاصد کے لیے ہوتا ہے اور جو طریقہ اپنایا جاتا ہے، اس کی گندگی ظاہر ہے کوئی دیندار برداشت نہیں کر سکتا، آج کی سیاست بدنام زمانہ میکاویلی کے اخلاق اور انسانیت سوز نظریات پر مبنی ہے۔ مگر اسلام جس نظام زندگی کے نفاذ کا داعی ہے خود اس کے اندر سے ایک سیاست رونما ہوتی ہے جس کی بنیاد اللہ کی حاکمیت طاغوت سے برات اور مخلوق کی کفالت ہے۔ اس سیاست کی فکری بنیاد قرآن فراہم کرتا ہے اس کی عملی تشکیل سرور عالم کے افعال اور اقوال سے ہوتی ہے اور مسجدیں اس میں موثر کردار ادا کرتی ہیں۔ مسجد نبوی ہی کو دیکھئے وہاں ایک طرف مجاہدین اسلام جنگی مشقیں یعنی فوجی پریڈ کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کا مشاہدہ فرماتے ہیں تہ اور دوسری طرف جنگی قیدیوں کو وہاں لاکر باندھا بھی جاتا ہے تہ وہاں سے میدان جنگ پر جانے والوں کو ہدایات بھی دی جاتی ہیں اور عاکلین اور عالموں کے نام فرامین بھی جاری ہوتے ہیں اور غنائم کی تقسیم اور احتساب کا عمل بھی جاری ہے تہ اب دوسرے پہلو سے دیکھئے مسجد کو محراب بھی کہا جاتا ہے۔ محراب ملا اس قوس نما سائبان کا نام ہے جہاں امام فرضۃ امامت انجام دیتا ہے۔ محراب حرب کا اسم آ رہا ہے یہ لفظی اشتراک معنوی اشتراک کی طرف اشارہ کرتا ہے جو حرب اور محراب یعنی مسجد اور جنگ میں ہے۔ یعنی مسجد کا ایک رُخ انقیاد اور سجدہ ریزی ہے تو دوسرا پہلو طاغوت کے ساتھ جنگ اور ظالموں سے مقابلہ آرائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس اشتراک کو اور واضح کرتی ہے۔

لیس بشیٰ احب الی اللہ من قطرتین
قطرتی دموع من خشية اللہ وقطرة
دم تهرأق فی سبیل اللہ
اللہ کو ان دو قطروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب
نہیں ہے ایک قطرۃ النوحہیں کی وجہ اللہ کی
خشیت ہے اور دوسرا قطرۃ خون جو اللہ کی راہ
میں بہایا جائے۔

تہ بخاری، باب المحراب فی المسجد تہ ایضاً باب دخول المشرک فی المسجد تہ ایضاً باب القسمة

تہ ترمذی، فضائل جہاد

پھر نماز کا ایک اہم اصول صف بندی ہے جو نماز کا ایک حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ اس سے دل سیدرہتے ہیں اور صف میں کبھی دلوں میں چھوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ استودا ولا تختلفو افتخلف قلوبکم لہ اور ٹھیک یہی اصول میدان جنگ میں بھی مطلوب ہے گویا یہ ایک سبق ہے جو صلوٰۃ مسجد اور محاذ جنگ دونوں میں مشترک ہے قرآن کہتا ہے،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَعًا كَانَتْ لَهُمْ نَفْسٌ مَرْمُوسَةٌ (الف . ۴۰)

اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔

امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة على المساجد فان النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على السعوى ففیه الصلوٰۃ والقراءة والدكر وتعليم العلم والخطب ونبه السياسة وعقد الولایة والدینا دما میر الامراء وتعريف العرفا ونبه یجنهم المسلمون عنده ولما همهم من امر دینهم ودنیاهم

امت کا مجمع اور ائمہ کی جگہیں مساجد ہی تھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد مبارک کی بنائوتوی پر اٹھائی تھی، اس میں نماز، قرأت، ذکر، تعلیم اور خطبے ہوتے تھے اور اسی میں سیاست، عہدوں کی تقرری، قصاص و دیت کے فیصلے بھی ہوتے تھے، امرا اور عرفا کا تقرر بھی ہوتا تھا اور اسی میں مسلمان اپنے دینی اور نبوی معاملات کے لیے اکٹھا بھی ہوتے تھے۔

مختصر یہ ہے کہ مسجد ایک ایسا مرکز ہے جو تمام شعبہائے زندگی کو کنٹرول کرتا ہے۔

انسانی زندگی پر مساجد کے اثرات

مساجد کی شان اور عظمت ان کے مادی وجود اور ہمہ جہت کرداروں کے علاوہ ان اثرات سے بھی

آشکارا ہوتی ہے جو انسانی زندگی پر پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر جو انسانی زندگی پر یہ مسجدیں ڈالتی ہیں وہ اجتماعیت کا جذبہ اور احساس ہے۔ مسجد کا قیام اسی لیے عمل میں آتا ہے کہ اس

لہ مسلم کتاب الصلوٰۃ ۱۴۰۰ ایضاً ۱۴۰۰ بحوالہ دعوت الحق، رباط جولائی

۱۹۸۲ء احیاء رسالت المسجد

میں نماز باجماعت ادا کی جائے فرض نمازوں کا مزاج بھی یہی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں، اسی لیے قرآن و حدیث میں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اقامت صلوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے اور اقامت کا مفہوم جماعت ہے چنانچہ فضیلت کے اعتبار سے جماعت کی نماز انفرادی نماز سے ۲۷ گنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ مقبولیت کے لحاظ سے جماعت ترک کرنے والوں کی نماز بغیر عذر شرعی کے معتبر نہیں اگرچہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے عمومی حیثیت سے دیکھئے تو مسجد میں آنے والے جب پانچوں وقت ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے تعلقات میں غیر شعوری طور پر ایسا فہم ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، ماہم جڑے نہیں اور ان میں آپسی مدد اور فیروا ہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی جماعت سے غیر حاضر ہو تو اس کے متعلق کسی بیماری یا کسی عارضہ کا شبہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ تشریش غم گساری اور باہمی تعاون کے جذبہ کو ہمیں فراہم کرتی ہے۔ نیز جماعت کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ بغیر امام کے معتبر نہیں اور امامت کا معیار یہ ہے کہ امام علم و فہم اور تقویٰ میں ممتاز ہو جماعت کا یہ اصول عمومی زندگی کے انضباط اور ارتباط کا مطالبہ کرتا ہے اور ایک متحدہ جماعتی زندگی گزارنے کا محرک بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْتَرْكِفِينَ مِنَ الَّذِينَ فَتَقُوا دِينَهُمْ
اور نماز قائم کرو ان مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنالیا ہے اور گروہیں
وَكَا تَوَاسَّيْهَا (الروم: ۳۲) میں بٹ گئے ہیں۔

پانچ نمازوں کے علاوہ ایک نماز جمعہ بھی ہے، یہ ہفتہ کی عید ہے، اسی لیے کسی بڑی مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر چھوٹی اجتماعیت بڑی اجتماعیت کا حصہ اور اس سے ہم رشتہ ہوتی ہے، اس کا ایک پہلو خطبہ ہے، اس میں دین کے احکام، حالات حاضرہ میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں، کرنے کا کام اور مسائل و مشکلات پر قرآن و سنت سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ گویا یہ نماز اجتماعی زندگی کو مستقیم نہج عطا کرتی ہے۔ مساجد کے اس اثر کو محفوظ کرنے کے لیے حضور اکرمؐ نے منافقین کی بنائی ہوئی "مسجد فرار" کو منہدم کروا دیا، اس کی وجہ بن عربی ماکھی یہ بتاتے ہیں:

لے مسلم، کتاب الصلوٰۃ ص ۱۱۶

انہم كانوا جماعة واحدة في مسجد واحد فارادوا ان يفرقوا ۱
 شہلہم فی الطاعة ویفردوا عنہم
 العفراء المعصية و هذا یہ لای
 علی ان المقصد الاکثر والغرض
 الاظهر من وضع الجماعة تالیف
 القلوب والکلمة علی الطاعة وعقد
 الزمام والامرمة بفعل الہیانة
 حتی یقع الانس بالمخالطة ویقفوا
 القلوب من وض الاحقار والتمسوا

سارے مسلمان ایک جماعت تھے اور ایک مسجد کے
 مصلیٰ تھے منافقین نے ہمارا کلامت میں ان کا شیرازہ
 فشر کر دیں اور ان سے علیحدہ رہ کر کفر و معصیت کو
 فروغ دیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائی نظم جہت
 کا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں ارتباط طاعت
 میں یک رنگی اور شیرازہ بند ہی قائم
 رہے تاکہ باہم انیست اور محبت پیدا
 ہو اور کینہ و کپٹ اور نفرت سے
 دل پاک رہیں۔

ان نازوں کے علاوہ اجتماعیت کا بڑا سرچشمہ حج ہے جو روئے زمین کی پہلی مسجد میں ادا کیا
 جاتا ہے ہر صاحب ثروت ہر فرض ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار تو لازماً اس فریضہ کو انجام دے
 حج ان نام اجتماعوں کا اجتماع ہے، اس کا سرشتہ اللہ کے ساتھ وابہانہ لگاؤ اور اس کی مرضی
 بہ قربان ہونا یعنی بے خودی کی محویت ہے اور آخری سرا اسلامی اجتماعیت ہے گویا حج عظیم اسلامی
 عالمی کانفرنس ہے جو روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتی ہے۔ اسلام کا پیغام پہنچاتی
 ہے اور ان کے اندر حوصلہ، قربانی، قناعت اور انابت کی روح پھونکتی ہے۔

مساجد کا دوسرا نمایاں اثر ان کے پیغام مساوات اور دوسرے ظہور میں آتا ہے، روئے
 زمین پر ان گنت قسم کے انسان بستے ہیں۔ ایر و غریب بھی عالم و جاہل بھی، شہری و دیہاتی بھی،
 عقل مند و کم عقل بھی اور رنگ و نسل کے لحاظ سے مختلف بھی، ان میں اختلاف عارضی نوعیت کا
 ہے اور اتحاد اصولی نوعیت کا، مگر اس کو کیا کیجئے کہ عارضی شے ہمیشہ اعلیٰ چیز پر غالب آتی رہی
 ہے اور انسان اور انسان میں تفریق و امتیاز کا باعث بنتی رہی ہے۔ یہ صرف اسلام ہی کا نہیں بلکہ
 روح انسانیت کا بھی تقاضا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہی جہاں انسانوں کے یہ مختلف طبقے ایک بن ملنے کا
 سبق لیکھیں، وہاں وہ نظام جسم کی طرح ایک نظر آئیے، ایک ہی طرح سوچیں اور عمل کریں، اور

ایک ہی سوز کے سب درمندن جائیں۔ مساجد ایسا ہی پلیٹ فارم ہیں جہاں سب لوگ جج ہو کر سادات اور اخوت کے عمل کو فروغ دیتے ہیں۔ عالم جاہل سے قدم ملا کر کھڑا ہوتا ہے، امیر غریب سے مل کر کھڑا ہوتا ہے۔ قیامِ مجد بھی ایک ساتھ اور حرکات و سکنات بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، یہاں تک دست دہا بھی ایک ہی ساتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں امیر کو اپنی دولت کا زعم نہیں رہتا، غریب کو اپنی غربت کا احساس نہیں سستا، شہری اپنے اطوار پر نازاں نہیں ہوتا اور دیہاتی اپنی ہیئت پر شرمندہ نہیں ہوتا، اور منظر یہ ہوتا ہے کہ:

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمدا یاز نہ کوئی بیتہ رہا اور نہ کوئی بنِ فزوار
بیتہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیسرے دربار میں پہنچے تو بھی ایک ہوئے
مساجد کا ایک اہم اثر انسانی زندگی پر طہارت اور نفاست بھی ہے۔ اسلام نے نماز کی قبولیت کی شرط طہارت کو قرار دیا ہے اور اسے نصف ایمان بتایا ہے، پاک جسم اور ناپاک کپڑے نماز کو قبولیت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس پاکی کے علاوہ ہر جمعہ کو غسل کرنا ضروری ہے اور نماز کے لیے وضو کرنا لازمی ہے۔ اگر ایک شخص روزانہ پانچ مرتبہ اپنے جسم و لباس کی طہارت پر نظر کرے تو ظاہر ہے پاکی اور صفائی کے معاملہ میں دنیا کی ہر قوم سے وہ متاثر ہو گا۔ اور اس ہدایت کے ساتھ زندگی گزارنے والے ایک پاکیزہ زندگی کے حامل ہوں گے۔ مسجد کا ماحول پاکیزہ رکھنے کی خاطر وہاں جنہی اور مائتہ کا داخلہ جائز نہیں۔ اس کی نفاست قدر نازک ہے کہ لہسن اور پیاز کی یونٹک تقابیل برداشت نہیں دے، مسجد کی اس پاکیزہ فضا کو برقرار رکھنے اور پاکیزہ تربیانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے (۱) قرآن نے مسجد قبا کے نمازیوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہا ہے:

فِيهِ رِجَالٌ مُّخْلِطُونَ اَنْ يَّطَهَّرُوا وَاَوَّلَهُ
يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (التوبہ: ۱۰۸) ۲
یہ مسجد صرف پاکی اور صفائی ہی کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر زیب و زینت پہنچانی

ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ
مَسْجِدٍ وَالْأَكْثَفِ (الصافات: ۳۱) ۳
اے بنی آدم ہر مسجد کے وقت اپنی زینت سے آراستہ رہو۔

۱۔ تفسیر مکتبہ المدینہ، ج ۱، ص ۱۰۸
۲۔ تفسیر مکتبہ المدینہ، ج ۱، ص ۱۰۸
۳۔ تفسیر مکتبہ المدینہ، ج ۱، ص ۱۰۸

صحیح معنوں میں مہذب دہی لوگ ہونگے جن پر یہ پاکیزہ اثرات ہوں گے۔ اور یہ مسجد سے گہری وابستگی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ ہے کہ مسجد ایک ایسی تربیت گاہ ہے جہاں انسان کی روحانی، اخلاقی، ثقافتی اور ہمہ جہتی تربیت جوتی ہے۔ پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسلام کا مطلوب انسان کامل بن سکے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اسلام میں مساجد کو جو مقام حاصل ہے اور انسانی معاشرہ میں جس مرکزیت کی وہ حامل ہے مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ مسجد کی روح تو دراصل نماز ہے اور اب ترک نماز نشین ہو گیا ہے، اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز کی وجہ سے تھا مگر آج مسلمانوں اور کافروں کے درمیان امتیاز کی وجہ گوشت خوردی اور ناموں کا اختلاف ہو گیا ہے۔ کبھی بلال باراستہ طے کر کے لوگ مسجد میں اس لیے حاضر ہوتے تھے کہ ان کو ہر قدم پر نیکی کے حاصل ہونے کا یقین ہوتا تھا مگر آج مسجد کے پہلو میں رہتے ہوئے بہت سے بدنصیب نماز ادا کرنے نہیں آتے۔ دن اور رات کے چوبیس گھنٹے کسی لہو و لعب میں گزار دینا ان کے لیے آسان ہے مگر ایک گھنٹہ خدا کے لیے مسجد میں گزارنا مشکل ہے۔ پھر جو لوگ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر بھی ہوتے ہیں تو ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو صحیح معنوں میں نماز کا شور نہیں، ان کی نمازیں بے حیائیوں اور برے کاموں سے ان کو روکتی ہیں، مسجد کے باہر عمومی زندگی پر ان کی نماز کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ مسجد میں خدا کے ذوالجلال کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور مسجد کے باہر طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، وہ مسجد میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مسجد سے نکل کر انسانی شیطانوں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، وہ مسجد میں اللہ کی رضا کے طلب گار ہوتے ہیں اور مسجد کے باہر حکمران وقت کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں وہ مسجد میں اپنے بھائیوں کے قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد سے باہر اپنے حقدین کی مفادات کی خاطر اپنا رشتہ اور عدم آزادی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ گویا جو تربیت پانچ وقتوں میں ان کو مسجد میں حاصل ہوتی ہے۔ مسجد سے نکل کر وہ اس کو فرائض کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے اس متضاد رویہ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی یاد آتی ہے کہ:

یاتی علی الناس زمان لا یبقی من	لوگوں پر وہ وقت بھی آئے گا جب اسلام کا عرف
الاسلام الا اسما ولا یبقی من القرآن	نام رہ جائے گا اور قرآن کا عرف رسم الفاہرہ جائے
الا رسمہ مساجد ہمہ ما مرۃ معا بین	گا۔ مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی
الصدی لہ	ہوں گی۔

لہ سنن دارمی، مقدمہ

مسجد کے متولی : شاید اسی صورتحال کا مظہر ہے کہ آج مساجد کے متولی وہ لوگ بنائے جلتے ہیں جو زردار ہیں یا جاہ و منصب والے ہیں خواہ ان کو مسجد میں آکر باجماعت

نماز ادا کرنے کی فرصت نہ ہو اور وہ نماز اور جماعت کی روح سے نا آشنا ہی کیوں نہ ہوں اس کا نتیجہ ہے دیگر دنیاوی اداروں کی طرح مسجد کی تولیت کے بارے میں بھی جھگڑے اور فساد و مقدم بازی اور احکام رسی کے افسوس ناک واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ حالانکہ مسجد کی امامت کی طرح تولیت کا حق بھی طار اور صالحین کو پہنچتا ہے جو دین کے مزاج آشنا ہیں، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے اور جو امت کی رہنمائی کے مقام پر خائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کا حق ان لوگوں کو دیا ہے جو ایمان، عمل صالح اور خوف خدا کے حامل ہیں۔ اور ان کا انتظام بھی انہی کے ہاتھوں میں دیا ہے۔

ارشاد ہے ،

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، كَفَّاهُ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ
وَلَمْ يَحْشَ إِلَى اللَّهِ (التوبہ ۱۸)

اللہ کی مسجدوں کے آباد کار و خادم، تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانیں

مساجد کو اتنا قدیم نہیں قرار دیا جاسکتا : عصر حاضر کا ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ بہت سے مالک

میں ہیں بعض مقامات پر اتنا قدیم کے نام پر مسجدوں کو متقل کر دیا گیا ہے۔ نوبت یہ ہے کہ وہ مسجدیں یا تو پورے طور پر ویرانی اور کس میرسی کا شکار ہیں یا پھر وہاں صرف زائرین اور سیاحوں کو جانے کی اجازت ہے، نماز ادا کرنے اور ذکر و تلاوت کے لیے ٹھہرنے پر پابندی عائد ہے، حالانکہ مسجدیں صرف عبادت کے لیے ہیں اور عبادت ہی کے لیے ان کا استعمال کیا جانا چاہئے، ان کو کسی بھی صورت میں اتنا قدیم کا حصہ بنایا نہیں جاسکتا۔ آثار محفوظ کے نام پر مسجدوں پر تالا لگانا اور مسلمانوں کو ان میں نماز ادا کرنے اور ذکر و تلاوت سے روکنا اتنا ہی بڑا ظلم ہے جتنا بڑا ظلم مسجدوں کو منہدم کرنا اور اس میں تخریب کاری کرنا ہے چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے،

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَسَّجِدَ اللَّهِ
أَنْ يُبَادَلَ فِيهَا السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ
أُولَئِكَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ أُنْزِلُوا فِيهَا
وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا فِي يَوْمٍ كَثِيرٍ

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو؟ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور

فِي الْآخِرَةِ عَمَّا كَانَتْ فِي الْأُولَى (البقرہ: ۱۱۱)

اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں ان کے لیے

تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔

مفسرین نے "و سخی فی خرابیہا" کے مفہوم میں مسجد کے انہدام اور اس کے تعطل دونوں کو

شامل کیا ہے

علامہ رشید رضا مہری لکھتے ہیں کہ

"ای ہدمھا او تعطیل مشاعرہا یعنی مسجد کو مہند کرنا یا اس کے شمار کو معطل کرنا اور

دمنع عبادۃ اللہ فیہا" (۲) اس میں اللہ کی عبادت کرنے سے منع کرنا۔

مسجد کو آثار قدیمہ میں شامل کرنا اس میں نماز پڑھنے سے روکنا ہے اور یہ اس کے انہدام ہی ہی کی ایک شکل ہے۔ اسے کسی بھی صورت میں گوارا نہیں کیا جاسکتا

مسجد سے دست بردار ہونے کی اجازت نہیں: یہاں یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ ایسی

مسجد جو کسی غضب کی ہوئی زمین پر نہ تعمیر کی گئی ہو، نہ وقتی اور عارضی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہو اور نہ کسی فتنہ اور قریب کی خاطر بنائی گئی ہو بلکہ خلوص نیت کے ساتھ تقویٰ اور خدا ترسی کے جذبہ سے تعمیر کی گئی ہو وہ ہر حال میں مسجد ہے اور ہمیشہ مسجد ہی رہے گی اس میں صرف اللہ کا نام بلند ہوگا وہاں غیر اللہ کی پرستش کبھی قابل برداشت نہ ہوگی قرآن کا ارشاد ہے۔

وَإِنْ أَسَاجِدُكُمْ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ

مسیحین اللہ کے لیے ہیں لہذا ان میں اللہ کے ساتھ

أَحَدًا (المومن: ۱۸)

کسی اور کو نہ پکارو

مسلمانوں کے لیے یہ روانہ نہیں ہے کہ وہ اس سے دست بردار ہو جائیں اگر کوئی اس پر ظلماً قبضہ کر لے تو وہ اس پر خاموش ہو جائیں یا اس کے انہدام پر راضی ہو جائیں یا اس کے بد میں کوئی دوسری جگہ یا عمارت قبول کر لیں۔ کیونکہ اللہ کا گھر نہ تو دیران ہو سکتا ہے نہ مہند ہو سکتا ہے اور نہ اس کو تقریبی مقایست کہ وہ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو روح المعانی جلد اول ص ۳۶۳ سے نقیہ المنار جلد ۲ ص ۲۳۲ سے اس وقت ہندوستان میں مسجدوں کے ملامت جو حکم آثار قدیمہ کے حوالہ کر دی گئی ہیں بہت سی وہ مسجدیں بھی ہیں جو رادوان وطن کے زیر قبضہ ہیں مازہ سب سے سنگین مسئلہ باری مسجد کا ہے۔ جس کے سلسلے میں مسلمانوں کے اس سے دست بردار ہو جانے یا اسے آثار قدیمہ کے حوالے کر دینے وغیرہ کے مختلف منصوبے دیئے جاسکے ہیں۔ لیکن اسلام میں مساجد کی اس حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس کی تفصیل اوپر گزری، مسلمانوں کے لیے ان میں سے کوئی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ مزید برآں اگر یہ معاوضہ ایک بار کھل گیا تو پھر وہ بند ہونے کا نام نہ لے گا۔

مدارس میں سائنسی تعلیم کی ترویج کی راہ میں دشواریاں*

سلطان احمد اصلاحی

محترم صدر مجلس اور حاضرین کرام!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سب سے پہلے تو میں اس موقع پر اپنے اس احساس کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ ملت اسلامیہ ہند اپنی مشکلات اور مسائل کے باوجود علم و فن کی آبیاری اور اس کی ترویج و اشاعت میں جو مثبت اور تعمیری کوشش انجام دے رہی ہے، مرکز و دوغ سائنس (علی گڑھ) کے زیر اہتمام دینی مدارس اور سائنسی تعلیم کے موضوع پر منعقد ہونے والی یہ سہ روزہ کانفرنس بھی جس کا ایک اہم اور قابل قدر حصہ ہے، یہ کوششیں بڑی لائق قدر اور قابل ستائش ہیں۔ آج کی دنیا میں بجا طور پر علم کو طاقت کا حشرہ باور کیا جاتا ہے۔ اسلام جو آج سے چودہ سو سال پہلے زندگی سے دین و دنیا کی تفریق کو مٹا کر علم کے دائرے سے بھی اس تفریق کو ختم کر چکا ہے، اس کے نقطہ نظر سے اگر مضامین اپنی کاپاک محرک شامل ہو تو علم کی خدمت اور اس کے رستے کی ہر کاوش اور جدوجہد سے دنیا کی بھلائی اور کامیابی کے ساتھ آخرت کی — زندگی میں بھی فوز و فلاح اور بہت کچھ سرخروئی کی امید کی جاسکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں میں ہمیشہ از ہمیشہ اس بنیادی محرک کو شامل فرمائے۔ مسلمان اگر اس ملک کی ناگزیر اکائی ہیں تو ان کی فلاح و بہبود کی نسبت سے کی جانے والی کوششوں کا ایک رخ ملکی اور قومی بھی ہے۔ اس مجلس مذاکرہ کی اس نوعیت کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اس اولین احساس کے ساتھ سیمینار کے مشغولین کا شکریہ ادا رہوں کہ انھوں نے مجھے اس مجلس میں اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا۔

* یہ مقالہ مرکز دوغ سائنس اسلام یونیورسٹی علی گڑھ کی طرف سے "دینی مدارس اور سائنسی تعلیم کے موضوع پر منعقد کردہ سہ روزہ کانفرنس ۲۶-۲۸ مارچ ۱۹۸۷ء میں اس کی پہلی نشست میں پیش کیا گیا۔

محترم حضرات! ہندوستان میں عربی مدارس کے اندر سائنس کی تعلیم اور اس سے متعلقہ مسائل مدارس کے نصاب تعلیم کی اصلاح اور ان پر نظر ثانی اور مدارس عربیہ کو ایک مرکزی نظام سے جوڑنے وغیرہ جیسے مسائل سے بہت آگے کی بات ہے جواب تک عام طور پر مدارس کی نسبت سے ملت کے اہل نظر کے غور و فکر کے مستحق ہیں۔ ابھی جبکہ ملت اسلامیہ ہندوستان میں سائنس کی تعلیم سے بھی فارغ نہیں ہو سکی تھی کہ آج کی مجلس میں ہمیں مدارس کے اندر سائنسی تعلیم کے نئے اور کسی قدر اچانک مسئلہ پر غور و فکر کرنا ہے۔ محترم حضرات! اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کسی بھی نئی تجویز و تحریک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اور اسی صورت میں شاید اسے تجویز و ترمیم کا نام بھی دیا جاسکے گا ورنہ وہ تو تبدیلی اور ترمیم ہوگی، کہ وہ متعلقہ ادارے کی بنیاد، اس کے مزاج اور اس کے پیش نظر مقاصد کو ادنیٰ درجہ میں بھی مجروح کئے بغیر، ان مقاصد کو زیادہ بہتر طریقے پر بروئے کار لانے میں معاون اور مددگار ہو سکے۔ عربی مدارس کے اندر سائنسی تعلیم کی اس نئی تجویز و تحریک کی معقولیت و افادیت بھی اسی صورت میں ظاہر ہو سکے گی جبکہ واضح ہو سکے کہ ہندوستان میں عربی مدارس کے قیام کی بنیادی غرض و غایت اور ان کے پیش نظر مقاصد سے یہ تجویز و تحریک کس قدر ہم آہنگ ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہندوستان میں مدارس عربیہ کے قیام کے پس منظر پر ایک نظر ڈالنی ضروری ہے۔

ہندوستان میں مدارس عربیہ کے قیام کا پس منظر

محترم حاضرین! ہندوستان میں مدارس عربیہ کی فہرست بہت طویل ہے۔ اس لیے ہم اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے ہندوستان کے تین بڑے مدارس، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ اور مدرستہ اصلاح سرائے میر اعظم گڑھ کے پس منظر میں اپنی گفتگو کو مرکوز رکھیں گے۔ لیکن ان کے پس منظر کو بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان میں فی الجملہ مدارس کے نظام کا پس منظر پیش نظر رہے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزی مدارس سے پہلے دہلی، آگرہ، لاہور، ملتان، گجرات، جون پور، کھنؤ، خیر آباد، بٹنہ، اسی طرح مدارس اور کنگال وغیرہ کے بہت سے مقامات علم و فن کا مرکز تھے۔ اور وہاں مسلمانوں کے بڑے بڑے مدارس قائم تھے۔ جن میں مسلمانوں نے چھ سو سال سے اپنے خون جگر سے سینچا تھا۔ اور ان کے مسلمانوں اور امرائے ان کے پھیلے ہوئے اثرات اور ضروریات کے لیے بڑی بڑی جامد ادیں اور اوقاف مقرر کئے تھے۔ ان مدارس میں جو نصاب تعلیم جاری تھا

سید محبوب رضوی: تاریخ دیوبند ۳۰۵- شائع کردہ، علمی مرکز دیوبند طبع دوم ۱۹۷۲ء

و مسلمانوں کی دینی و دنیوی دونوں قسم کی ضروریات کے لیے خود کفیل تھا۔ جس میں دینی علوم تعمیر و حدیث اور فقہ و کلام کے شانہ بہ شانہ اس وقت کی ضرورت کے دینی علوم یا معنی، منطق، فلسفہ، ہیئت اور فارسی ادب وغیرہ بھی چیزیں شامل تھیں۔ ان مدارس میں تعلیم پانے والے لوگ اپنے ذوق اور ضرورت کے مطابق دینی یا دنیوی راہوں میں سے جس کا چاہتے تھے انتخاب کر لیتے تھے۔ وہ مسند دعوت و ارشاد اور مقصد افتاد پر بھی فائز ہوئے تھے اور ایوان حکومت کی زینت بھی یہی لوگ بنتے تھے۔ انگریزی حکومت کے آغاز تک یہی صورت قائم رہی۔ یہاں تک کہ انیسویں صدی کے نصف تک بے شمار علماء اعلیٰ سرکاری منصبوں پر ہیں فائز دکھائی دیتے ہیں ۱۷۵۷ء کے بعد ہندوستان پر علا اپنا تسلط قائم کر لینے کے بعد انگریزوں نے متعین مقاصد کے تحت منصوبہ بند طریقے پر قدیمی مدارس کے اس نظام کو تہ و بالا کیا اور بالواسطہ اور بلاواسطہ ایسی صورتیں اختیار کی گئیں جن سے خاص طور پر مسلمانوں کے خاص دینی علوم روز افزوں اضمحلال کا شکار ہو گئے۔ مشرقی زبانوں کی جگہ انگریزی ملک کی سرکاری زبان قرار پائی۔ اور حکومت کی سرپرستی میں قدیم مدارس کی جگہ نئے کالجوں اور نئے مدرسوں کو فروغ ملا۔ جن میں یورپ سے درآمد کردہ جدید علوم کو بالادست پوزیشن حاصل ہو گئی۔ اسی اشار میں یورپ منفعی انقلاب سے آشنا ہو چکا تھا۔ چنانچہ فلسفہ اور سیاست و سماجیات کے علاوہ خالص سائنسی علوم اپنے پورے تہذیبی پس منظر کے ساتھ نئے نظام تعلیم کا لازمی جز قرار پائے۔ یہ حالات چل ہی رہے تھے کہ ۱۸۵۷ء کے انقلاب نے آخری طور پر مسلمانوں کی قسمت پر پتھوٹا چلا دیا۔ جس میں مسلمانوں کی نام نہاد حکومت کے خاتمہ کے ساتھ انگریز اور انگریزی تہذیب نے اپنے پیچھے اور بھی مضبوط کارڈیے اور سیاسی شکست کے ساتھ مسلمانوں کی ذہنی و فکری شکست بھی اپنی آخری حدود کو چھونے لگی۔ انگریز جنھوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا اور جو اصلاً انھیں کو اپنا حریف سمجھتے تھے، انھوں نے ان کو علمی اور تہذیبی طور پر ہتھاکرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جس کی اس سے کارگر کوئی صورت نہ تھی کہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث اور ان سے متعلق علوم سے دوری اور محرومی کی کھڑییں گرا دیا جائے۔ اور ان کو ان کے اصل سرچشمہ قوت سے بے بہرہ کر دیا جائے۔ یہی کچھ حالات تھے جبکہ ۱۸۵۷ء میں قصبہ دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ جو صحیح معنوں میں روایتی طرز کا کوئی مدرسہ نہیں بلکہ ایک ہمہ گیر علمی و فکری تحریک کا علمی مظہر تھا جو دراصل ۱۸۵۷ء کی مسلمانوں کی ناکامیوں کی

تکافی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اور جس کے ذریعہ ہندوستان میں غدر کے بعد بقاء اسلام اور تحفظ کی صورتوں کا پیداکرنا پیش نظر تھا۔ ہندوستان میں ۱۸۵۷ء کے بعد مدارس دینیہ کے قیام کا ہی مخصوص پس منظر تھا۔ جس کے نظام میں پیدا ہو جانے والی بعض خاص کیوں اور کمزوریوں کی تلافی کے لیے آگے ندوۃ العلماء، کنھو اور مدرسۃ الاصلاح سرائے میرا عظیم گڑھ کا قیام عمل میں آیا۔

مدارس عربیہ اور سائنس: نئے ہندوستان میں مدارس عربیہ کے قیام کے اس مخصوص پس منظر کا تقاضا ہے کہ ان کا نصاب تعلیم معروف دینی علوم قرآن و حدیث

اور ان کے تعلقات تک محدود نہ رہے۔ اس لیے کہ ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کو ہاشوکٹ بنانے اور بنائے رکھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ دین کے ساتھ دنیاوی طور پر بھی وہ پوری طرح مضبوط اور مستحکم ہوں۔ ظاہر ہے کہ نئے علوم اور نئی سائنس و ٹیکنالوجی کے حصول کے بغیر اس کا تصور بھی کیونکر کیا جاسکتا ہے۔ مدارس کے نظام کے مطالعہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نظری طور پر فلسفہ جدیدہ اور سماجیات و اقتصادیات

ہی نہیں خالص سائنسی علوم (PURE SCIENCES) کو بھی ان کے اندر سمونے کی پوری گنجائش موجود ہے۔ بلکہ جہاں تک دارالعلوم دیوبند کا سوال ہے وہ نظری سے آگے علی طور پر اس کا تجربہ بھی کر چکا ہے۔ ”طب“ کا خالص سائنسی علم ہونا مسلم ہے۔ دارالعلوم کی ۱۲۹۵ھ کی روداد سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ”طب یونانی“ کی تعلیم کا باقاعدہ نظم کیا گیا تھا۔ اور مولانا محمد یعقوب صاحب مدرس اول اس علم کی کتابیں پڑھاتے تھے۔^۱ اس خالص سائنسی علم کو پورا وسعت دینا بھی پیش نظر تھا۔ چنانچہ اسی روداد میں آگے یہ خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ،

”اس فن لطیف کے لیے ایک بڑا کتب خانہ کتب و بیاض اسے معتبرہ حکمائے حاذق و اہلکے کامل نیز آلات عمدہ جماعی وغیرہ طبیب و جراح تجربہ کار کا واسطے سکھانے طریقہ طب و فن جراحی وغیرہ کے نہایت ضرور ہے لہٰذا اس سے بھی آگے حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ اپنے بعض مخصوص تلامذہ کو سائنس جدید کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ مزید براں آپ کا کہنا تھا کہ: اب علماء کو قدیم فلسفہ و ہیئت کے ساتھ جدید فلسفہ و ہیئت کو بھی حاصل کرنا چاہئے۔ دوسرے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ

۱۔ منظر احوال گیلانی؟ سوانح قاسمی جلد دوم/۲۲۶۔ شائع شدہ: دارالعلوم دیوبند نیشنل پبلیکیشنز، دیوبند

۲۔ سوانح قاسمی، حوالہ سابق/۲۲۳۔ حوالہ مذکور/۳۲۸۔ لکھ سوانح قاسمی دوم/۳۲۹

۳۔ حوالہ سابق/۱-۳

موصوف دینی نفوس کی توجیہ و تشریح میں بھی اپنی ان سائنسی معلومات سے فائدہ اٹھاتے تھے بلکہ یہاں تک مدوۃ العلماء کا سوال ہے تو معلوم ہی ہے کہ وہ "الی الاسلام من جدیدہ اور ذین القدیم النافع والجدید الصالح" کا علم دار ہے۔ ظاہر ہے کہ نئے دور میں سائنس و ٹکنالوجی کے بغیر اسلام کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے علاوہ مدوۃ العلماء کے قیام کے جو اغراض و مقاصد بیان کئے گئے ہیں ان کے اندر صاف طور پر وہ دفعات موجود ہیں جن سے اس کے نصاب تعلیم کے لیے سائنس و ٹکنالوجی کی ضرورت کو آسانی کے ساتھ ثابت کیا جاسکتا ہے۔ مدوہ کے قیام سے مدارس عربیہ کے نظام کے جس خفا کو پُر کرنا پیش نظر تھا اس کی اولین دفعہ میں اس کمی کا اظہار کیا گیا تھا کہ: جو طلبہ علوم عربیہ سے فارغ ہوتے ہیں وہ "امور انتظامی دنیا اور معیشت" سے محض ناواقف رہتے ہیں کون نہیں کہے گا کہ "امور انتظامی دنیا اور معیشت" سے ناواقفیت کی کمی کو فی زمانہ سائنس و ٹکنالوجی کے بغیر پورا کیا جاسکتا ہے۔ مدرسۃ الاصلاح سر اسے میرا عظم گڑھ کے دستور میں بھی ایسی دفعات موجود ہیں جن سے اس کے نظام تعلیم میں سائنس و ٹکنالوجی کی پوری گنجائش نکالی جاسکتی ہے۔ دفعہ ۳۔ میں مدرسہ کا مقصد ان فظوں میں واضح کیا گیا ہے: اصلی مقصد اس مدرسہ کا مسلمانوں کی مذہبی اور دنیوی تعلیم ہے، اور بوقت تو بیچ مذہبی تعلیم کو مقدم رکھا جائے گا البتہ ظاہر ہے جس مدرسہ کا مقصد مسلمانوں کی مذہبی اور دنیوی تعلیم دونوں ہو اس کے نصاب تعلیم سے سائنس و ٹکنالوجی کے علوم کو غیر متعلق کیونکر کہا جاسکتا ہے۔ جبکہ صحیح تر فظوں میں آج بھی علوم دنیوی علوم کے سرخیل اور ان کے قاطب سالار ہیں مزید برآں معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں آج بھی تعلیم کے علاوہ معاشی مقاصد کے لیے طلبہ کو خطاطی، خیاطی اور جلد سازی وغیرہ صنعتیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ مدرسۃ الاصلاح کے دواول میں بھی وہاں اس طرح کی صنعتوں کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب سائنس کو علیٰ طور پر (Practical) اختیار کر لیا گیا تو نظری طور پر (Theoretical) اسے اختیار کرنے میں تاہل کیوں کر ہو سکتا ہے۔

لئے علوم سے دوری کی بنیادی وجہ: لیکن معلوم ہے کہ مدارس کے نظام میں نظری طور پر سائنس و ٹکنالوجی اور نئے علوم کی پوری گنجائش

اس کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، علوم عقلیہ میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی بصیرت، مقالہ ڈاکٹر محمد فاضل بخاری ابراہیل جلد ۱، بیدار الحی، بصیرت مولانا سید علی مونگیری (۱۹۸۶ء)۔ مکتبہ دارالعلوم مدوۃ العلماء کھنؤ، بادل ابراہیل ۱۹۸۶ء اور دستور العمل مدرسہ علمائے میرا عظم گڑھ منظور کردہ ۱۹۲۵ء مطبوعہ حمید پریس، سر اسے میرا عظم گڑھ تاریخ دیوبند ۱۳۹۹ء۔ محرابیڈیشن

کے باوجود عملی طور پر یہ علوم ان کے نصابِ تعلیم کا جو نہ بن سکے اس کی وجہ کوئی ذہنی و فکری رکاوٹ نہیں۔ بلکہ اس کا تعلق خالص حکمتِ علی اور لائحہ عمل سے ہے۔ اس کے لیے ہمیں خاص طور پر دارالعلوم دیوبند کے نصابِ تعلیم کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس میں اس مسئلہ پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدارس کے قیام سے مسلمانوں کی زندگی کے جس خاص خلا کو پر کرنا مقصود ہے، اصلاً توجہ اسی پر مرکوز رہنی چاہئے۔ مزید برآں ایک ہی وقت میں مختلف مقاصد کا حصول لبا و لبا اوقاتِ شخصیت کو مشترک کرنے اور طلبِ اعلیٰ نوتِ اعلیٰ کا مصداق ہونا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ دارالعلوم کے اندر قدیم و جدید دونوں علوم کو یکساں اہمیت کے ساتھ داخل نصاب کبوں نہ کیا گیا، حضرت قاسم العلوم مولانا نانوتویؒ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ آج بھی قدیم و جدید کے مسئلہ میں ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت کچھ کافی ہے۔ خود ہی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ "اور علوم جدیدہ کو کیوں نہ شامل کیا گیا۔" پھر جوابی تقریر ارشاد ہوتی ہے "بجملہ دیگر اسباب کے بڑا سبب اس بات کا ٹھیس ہے کہ "تربیتِ عام ہونا خاص اس پہلو کا لحاظ چاہئے، جس کی طرف سے ان کے کمال میں رخنہ پڑا ہو، آگے اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ: "سواہلِ عقل پر روشن ہے کہ آج کل تعلیمِ علوم جدیدہ تو بوجہ کثرتِ مدارس سرکاری اس ترقی پر ہے کہ علومِ قدیمہ کو سلاطینِ زمانہ سابق میں بھی یہ ترقی نہ ہوئی ہوگی ہاں علومِ فقہیہ (یعنی خالص دینی و اسلامی علوم) کا یہ تنزل ہوا کہ ایسا تنزل بھی کسی کارخانہ میں نہ ہوا ہوگا۔" ایسے وقت میں رعایا (یعنی مسلمان عوام اس) کو مدارسِ علومِ جدیدہ کا بنانا تحصیل حاصل نظر آیا، صرف بجانبِ علومِ نقلی (یعنی خالص اسلامی و دینی علوم) اور نیز ان علوم کی طرف جن سے استعدادِ علوم مروجہ اور استعدادِ علومِ جدیدہ یقیناً حاصل ہوتی ہے (اعتلاف) ضروری سمجھا گیا۔ جس کا صاف مطلب تھا کہ دارالعلوم کے اندر اصل توجہ تو خالص دینی علوم پر مرکوز رہے گی۔ ضمناً حسبِ ضرورت نئے علوم بھی لیکھ لئے جائیں گے۔ جس کی اوقات کے نصابی حالات کے لحاظ سے پوری رعایت ملحوظ رکھی گئی تھی۔ جیسا کہ حضرت نانوتویؒ نے فرمایا تھا کہ: "علومِ نقلیہ، اور ان کے ساتھ علومِ دانش مندی کو داخل تحصیل کیا۔ اس کے بعد جو فضلاء نئے علوم میں مزید دستِ گاہ اور اختصاص پیدا کرنا چاہیں ان کے لیے طریقہ یہ تجویز کیا گیا کہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد وہ نئے مدارس میں جا کر ان علوم

سہ سوانح قاسمی دوم صفحات ۲۷۷ تا ۲۸۰ طبع مذکور

سہ ایضاً ۲۸۱/۔

کی تشکیل کریں۔ ویلایا گیا تھا کہ یہی طریقہ کار اس مقصد کے لیے زیادہ موثر اور کارگر ہوگا۔ اس کے بعد یعنی دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نصاب سے فارغ ہونے کے بعد اگر طلبہ مدرسہ ہذا، مدارس سرکاری میں جا کر علوم جدیدہ کو حاصل کریں تو ان کے کمال میں بات زیادہ مؤید ثابت ہوگی۔ اس پوری گفتگو کا حاصل یہ تھا کہ مدارس کی فضا کو تو خاص دینی علوم کے لیے خاص ہونا چاہئے اور دیگر علوم کی آئینش سے ان کے خاص ماحول کو درہم برہم نہ ہونا چاہئے بعد میں جو لوگ نئے علوم میں کمال پیدا کرنا چاہیں وہ نئے مدارس اور کالجوں میں جا کر اپنی تشنگی کو رفع کریں۔ آگے اسی نکتہ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے اور یہی حصہ اس مضمون کا اصل حاصل ہے کہ: ”زمانہ واحدہ میں علوم کثیرہ کی تحصیل سب علوم کے حق میں باعث نقصان استعداد ہے۔ جس کی تشریح کرتے ہوئے صاحب سوانح نے بجا طور پر کہلے کہ اس اصول کی رعایت ملحوظ رکھنے کا مطلب ہوگا کہ آدمی اپنے کو طلب اسکل فوت اسکل کا مصداق بنائے۔ اسی ضمن میں صاحب سوانح کی یہ وضاحت بھی بڑی قیمتی ہے کہ:

”آخر استادوں کے ایک حلقہ میں جن علوم و مسائل کی قدر و قیمت طلبہ پروا نہ کرتے تھے، اور مگر دوسرے حلقے میں پہنچنے کے ساتھ ان ہی کے وزن و وقار سے طلبہ کو خالی الذہن کر دیا جائے، اثبات و نفی کے اس قسم میں اگر ہر دو کی ”نفی“ ہوتی رہے تو ان دو مخالف طریقہ تعلیم کا خود ہی سوچے دوسرا انجام ہی کیا ہو سکتا ہے؟“

اور واقعہ ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جس پر آج ہماری ڈیڑھ سو سال کی تعلیمی تاریخ شاہد عدل ہے یونیورسٹیوں کے ساتھ دینیات و مشرقیات کی پیوند کاری اس طویل مدت میں ان میدانوں کے دوچار ماہرین بھی نہ پیدا کر سکی جنہیں انگریزوں ہی پر گنا جاسکے۔

افسوس ہے کہ دارالعلوم دیوبند خود حضرت نانوتویؒ کے تجویز کردہ نصاب پر زیادہ دنوں عمل نہ کر سکا۔ جس کی رو سے چھ سال کی قلیل مدت مدرسہ کے نصاب کو مکمل کر کے طالب علم ادما سو سال کی عمر میں فارغ ہو کر بعد میں نئے مدارس اور یونیورسٹیوں سے حسب دلخواہ نئے علوم سے سیرابی کر سکتا تھا۔ حالات کے دباؤ سے دارالعلوم کا نصاب غیر ضروری درسیات سے بوجھل ہوا جس کے نتیجے

۱۔ حوالہ سابق ۲۔ سوانح قاسمی، حوالہ سابق ۲۸۳/ ۳۔ سوانح قاسمی دوم ۲۸۲/ ۴۔ حوالہ سابق

۲۸۲/ ۵۔ محولہ بالا ۲۸۶/

میں لازمی طور پر مدت تعلیم میں اضافہ کرنا پڑا۔ اسی پھر دوسری رکاوٹوں کے ساتھ عمر کی زیادتی کے ساتھ لمبی لمبی وارڈھیوں کے ساتھ فضلا مدرسہ کو نئے جامعات میں طالب علم بن کر رہنا مشکل ہو گیا۔ سچ یہ ہے کہ اپنے اوپر لانے ہوئے منطق و فلسفہ وغیرہ کے اس بوجھ کو ہلکا کر کے جس کے سلسلے کی پرانی رکاوٹیں اب بالکل دور ہو چکی ہیں اگر ملت اسلامیہ مہند حضرت نانوتوی کے تیار کردہ نصاب تعلیم پر عمل پیرا ہو سکے تو قدیم و جدید کے مسئلہ کو حل کرنے کی آج اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے۔ مدارس اپنے موضوعات کے لیے یکسو رہیں اور کالٹی اور یونیورسٹیاں نئے علوم کا مرکز بنیں۔ اور دونوں جگہ کے پیاسے الگ الگ کنوؤں پر جا کر اپنی پیاس بجھائیں۔ اس موقع پر یہ عرض شاید بے محل نہ ہوگی کہ مدارس کے فضلا کی طرف سے یونیورسٹیوں سے استفادہ کی مثالیں تو پہلے بھی کم نہ تھیں اور آج جو صورت حال ہے وہ تو سامنے ہی ہے کہ مدارس کی پوری پوری کھیپ یونیورسٹیوں میں آ رہی ہے۔ کاش کہ یونیورسٹیوں کے فضلا بھی دینی علوم کی پیاس بجھانے کی خاطر مدارس کے کنوؤں کا رخ کرتے۔ افسوس کہ ماضی میں بھی اس کی مثالیں شاذ و نادر ہی ہیں لیکن آج تو یہ جنس بالکل عنقا دکھائی دیتی ہے۔

مدارس دینیہ کے جدید علوم اور سائنس و ٹیکنالوجی سے اصلاً دور رہنے کے آئیڈیل کو یونیورسٹیوں میں مروج طریق تعلیم کی روشنی میں بھی آسانی کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے۔ آج کے نئے نظام تعلیم میں مضامین کے انتخاب اور ان کے امتزاج (com & exam) کو بجا طور پر غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے جس کا معیار کو متال کھلو بہ آگے انجینئرنگ یا ایم۔ بی۔ بی۔ ایس کے کورس میں لے جانا پیش نظر ہو اس کے لیے آرٹ کے موضوعات کا انتخاب نہیں کیا جاتا۔ بلکہ شروع ہی سے اس کے لیے سائنس سائنس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پھر جب ایک ہی کیمپس میں مضامین کا خاص امتزاج اور خاص انتخاب دوسرے علوم و فنون کی طرف سے بے اعتنائی اور ان کی بے وقعتی کی دلیل نہیں تو اگر کسی اصول کو مدرسہ اور یونیورسٹی کے درمیان منطقی کر دیا جائے تو اس میں قباحت کا کونسا پہلو ہے؟ جبکہ تجربہ کہتا ہے کہ تمام سہولیات کے باوجود آج تک مشرقیات کو یونیورسٹیوں کی فضا اس نہ آئی۔

مابیات کا مسئلہ: مدارس کے نظام میں خاص طور پر سائنس و ٹیکنالوجی کو داخل نہ کرنے کے سلسلے میں دوسری بڑی رکاوٹ مابیات کا مسئلہ ہے۔ مذکورہ بالا سب سے اہم اور قابل غلط

دشواری سے اگر تھوڑی دیر کے لیے نگاہیں پھیر بھی لی جائیں تو سوال یہ ہے کہ مدارس کے اندران مضامین کو پڑھانے والے کہاں سے آئیں گے۔ اب تک کا تجربہ کہتا ہے کہ یونیورسٹی کے فضلا مدارس میں ملنے والے قلیل مشاہروں پر کام نہیں کر سکتے۔ مصارف اور وسائل کا مسئلہ مدارس کا بڑا اہم اور حقیقی مسئلہ ہے۔ ان کی نسبت سے کسی بھی تجویز و ترمیم میں اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے۔ اور واقعہ ہے کہ دوسری چیزوں کے علاوہ خاص طور پر وسائل کی یہ کیانی ہے جو تاریخ و دیگر جیسے ان علوم سے وہ ہاتھ میٹھے رہے ہیں جو ہمیشہ سے مسلمانوں کی خصوصی دلچسپی کا موضوع رہے ہیں۔ اس مسئلہ کا کوئی دوسرا قابل اطمینان اور پائدار حل اس کے سوانہ ہو گا کہ کاجوں اور یونیورسٹیوں کی طرح مدارس بھی سرکار کی سرپرستی قبول کر لیں اور ان سے باقاعدہ ایڈیٹنگ لگیں۔ ظاہر ہے کہ مدارس کے لیے یہ چیز ان کی معنوی موت کے مرادف ہو گی۔ اگر وہ ان مقاصد کے ساتھ جنبا جاتا ہیں جن کے لیے کہ ان کا قیام عمل میں آیا ہے تو یہ چیز ہرگز ہرگز ان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت اور دستور ہند کی کوئی بہتر سے بہتر بغیر و تشریح بھی اس سلسلے میں انھیں مطمئن نہیں کر سکتی۔ صاف بات ہے کہ لینے والا ہمیشہ دینے والے سے نیچا رہتا ہے اور جو دیتا ہے وہ دینے کے ساتھ ہی لینے والے پر اپنا استحقاق بھی قائم کر لیتا ہے۔ نظری دہلوں سے آگے اس کے لیے خود مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی مثال ہی کافی ہے۔ حکومت کی امداد یا فتنے ہونے کے باعث سرکار اس کے معاملات میں جیسی کہہ دخیل ہے وہ سامنے کی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اصول ہنگامہ میں جہیں بجا طور پر الہامی کہا جاتا ہے حضرت قاسم العلومؒ نے اس کی آخری دفعت میں یہ جو کہا تھا کہ: ”سرکار کی شرکت اور امرار کی شرکت بھی زیادہ مضر معلوم ہوتی ہے“۔ نیز یہ کہ: ”تا مقدور ایسے لوگوں کا چند زیادہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندہ سے ناموری نہ ہو، بالکل حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائداری کا سامان معلوم ہوتا ہے“۔ جس کی مزید تشریح موصوف نے دوسرے موقع پر اس طرح فرمائی تھی کہ: ”دارالعلوم اس وقت تک مستقل رہے گا جب تک کہ اس کی آمدنی غیر مستقل رہے گی۔ لیکن جس وقت اس کی آمدنی کا ذریعہ مستقل ہو جائے گا، اسی وقت دارالعلوم کی بنیاد دیگر مستقل ہو جائے گی۔“ واقعہ ہے کہ ہندوستان کے تمام مدارس کے لیے یہ مسئلہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مدرسہ میں ان لوگوں کا چندہ پھر بہتر نہ سمجھا نہ گیا، تو حسن نیت

لے فوٹو کاپی اصول ہشتگانہ، سوانح قاسمی دوم ص ۲۲۱ کے بالمقابل یہ سوانح قاسمی دوم ص ۲۲۱۔

کی دولت سے مالا مال نہ ہوں تو پھر حکومت کی امداد کی قیامت تو بدرجہ اولیٰ معلوم ہے۔ جس کی صراحت بھی کر دی گئی ہے۔ مدرسۃ الاملاّت سرانے میرا عظم گروہ کی بنیاد بھی مسلمان عوام کے چندوں پر رکھی گئی ہے۔ اور اکابر سے سنا گیا ہے کہ اس کے سوار اول استاذ امام مولانا حمید الدین فراہیؒ امرارو کو سا قوم کے بالمقابل جن کے مالی معاملات بالعموم مشتبہ ہوتے ہیں، مسلمان غبار کے چھوٹے چھوٹے چندوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ مدارس دینیہ کی اکثریت آج بھی کم و بیش اسی آئیڈیل کو اختیار کئے ہوئے ہے۔

ملازمت کی دشواری: مدارس دینیہ میں سائنسی نصاب کے اجراء میں دوسری بڑی قابل

ملاحظہ رکاوٹ ملازمت کی دشواری کی ہے۔ مانا کہ دوسری تمام دشواریوں پر قابو پایا گیا اور مدارس سے بڑھ کر سائنس دان پیدا ہو کر نکلنے لگے تو سوال یہ ہے کہ بازار میں ان کی کھیت کا کیا سامان ہوگا۔ آج کے حالات میں بھی خاص مدارس کے فضلا کی خاص طور پر دینیات اور مشرفیات میں ان موضوعات میں یونیورسٹیوں کے ڈگری ہولڈس پر برتری مسلم ہے۔ لیکن اپنی استعداد کی بنا پر ملازمت کے لیے پوری طرح اہل ہونے کے باوجود ضابطوں کی رکاوٹ سے اس کے لیے غیر اہل ہونے کی بنا پر انھیں اپنی عمر عزیز کا بڑا قیمتی حصہ بونیورسٹیوں کی نذر کرنا پڑتا ہے۔ جو اکثر و بیشتر انھیں بے سمت بنائے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسی صورت حال سے مدارس سے فارغ شدہ سائنس کے فضلا کو بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ کیا بات ملک و قوم کے مفاد میں ہوگی کہ ایک موضوع پر اہلیت (Competence) پیدا کر لینے کے باوجود رسمی ڈگریوں کے حصول پر جوانی کے مزید دس سال کھپائے جائیں۔ مدارس کے فضلا کو اپنی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو اور وہ اس "وادی تہ" سے گزر بھی جائیں تو غالباً سائنس کے "بامقصد" فاضلین کے لیے اس مرحلہ کو عبور کر لینا آسان نہ ہوگا۔ اس مسئلہ کا ایک ہی حل ہے کہ مدارس کو یونیورسٹیوں کا ضمیمہ بنا دیا جائے تاکہ سند کی اعتباری سے ان کے فضلا کے لیے آگے کی راہیں ہموار ہو جائیں۔ اس سے بہتر تو یہی ہوگا کہ مدارس کے نظام ہی کو ختم کر کے ملت کو تعلیم کے ایک اضافی بار سے بچا لیا جائے۔ لیکن غالباً قوم اس کے لیے تیار نہ ہوگی؟

مدارس کا الحاق: مدارس دینیہ کے اندر سائنسی نصاب جیسا کہ عرض کیا گیا، بہت آگے کی بات

ہے اس وقت مدارس عربیہ کے یونیورسٹیوں سے الحاق کی جو صورت ہے وہ خود غالباً سست زیادہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں تعلیم کے وسط اور اس کی طرف

رجان میں جو اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے عام طور پر مدارس سے طلبہ کم عمری میں فارغ ہونے لگے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ علم کی ناہنگی کے ساتھ وہ عمر کی ناہنگی لئے یونیورسٹیوں میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں کی ہنوز جدیدیت زدہ فضا میں بہت جلد اپنا رنگ بدل کر نیا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔

کڑا اور ٹوپی توان کی اترتی ہی ہے، ایسا اوقات دائیہاں بھی ماف ہو جاتی ہیں۔ تجربہ کہتے ہیں کہ اس داخلہ کا بڑا محرک نئے علوم میں کمال سے زیادہ ملازمت اور معاش کے بہتر وسائل کی تلاش ہوتی ہے۔

ظاہر ہے کہ سندھستان میں مدارس عربیہ کا قیام اس غرض کے لیے نہیں ہوا۔ اس مقصد کے لیے مدارس کی کمی پہلے بھی نہ تھی۔ اور اب تو پورے ملک میں کالجوں اور یونیورسٹیوں کا حال بھیچا ہوا ہے۔ نئے کالجوں کی موجودگی میں جو الگ عربیہ مدارس کا قیام عمل میں آیا تو جیسا کہ آپ نے تفصیلات میں دیکھا ان کا بنیادی محرک قوم کو خالص دینی علوم سے جوڑ کر ان کے اندر علمی و فکری اور ذہنی و تہذیبی بیداری کو برقرار رکھنا اور اسے فردوں سے فردوں تک نہایت سہولت کے ساتھ دیکھائے ہوئے منصوبے کے تحت مدارس دینیہ سے فراغت کے بعد نئے علوم میں مہارت پیدا کرنے کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں سے فائدہ اٹھایا جائے لیکن یہ بات درست اسی وقت ہوگی جبکہ نئے مدارس میں داخلہ کا یہی بنیادی اور اصل محرک ہو۔ جبکہ موجودہ حالات میں بظاہر اصول یہ چیز شاید و نادہی نظر آتی ہے و اتعہ ہے کہ مدارس کے یونیورسٹیوں سے الحاق کے جواز کی اس کے سوا دوسری صورت نہیں ہو سکتی کہ فضلا، مدارس عربیہ یورپ کے ایجاد کردہ نئے علوم و فنون میں مہارت کو اپنا مطمحہ نظر بنائیں۔ اور ان کا براہ راست مطالعہ کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی تجدید کا سامان کریں۔ خالص سائنسی علوم کو اگر وہ اپنا موضوع بناتے ہیں تو اس دائرے میں بھی انھیں اسلام کی روح سے آشنا کر کے ان کو نیا رنگ اور آہنگ عطا کریں۔ اس سے ہٹ کر خالص مادی اور معاشی نقطہ نظر سے مدارس دینیہ کے فضلا، کے یونیورسٹیوں میں داخلے کی صورتیں کال ل جائیں تو بہر حال مدارس کے پیش نظر مقاصد سے اس کا دور کا واسطہ نہ ہوگا۔ مدارس کے فضلا کا اصل میدان قومی و ملی ادارے اور قومی تحریکات اور جماعتیں ہیں۔ محض معاشی فراغت کی تلاش میں اپنے اصل میدان سے فارغ ہو کر صدمہ مندی کا تقاضا مشکل ہی سے قرار دیا جاسکتا ہے۔ نئے علوم کو اسلامی رنگ دینے کی نسبت سے یونیورسٹیوں اور جدید جامعات میں فضلا، مدارس کا داخلہ نہ صرف جائز بلکہ عین مطلوب اور جیسا کہ تفصیل گزری مدارس کا عین مقصود ہے۔ لیکن یہ چیز بڑی جاں فشانی اور منصوبہ بندی کی طالب ہے۔ جس کی ایک ہی صورت ہے کہ مدارس اپنے فضلا کا داخلہ یونیورسٹیوں میں ایک متعین پروگرام کے تحت کرائیں۔

اور ان کی علمی و فکری نگرانی کا مستقل نظام قائم کریں۔ جبکہ تادم تحریر مدارس کی طرف سے اس کی طرف کوئی خاص توجہ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ شدید ضرورت ہے کہ آج مدارس دینیہ مزید غور و فکر سے اس کے لیے مستقل تدبیریں نکالیں اور اس کے لیے ایک جامع اور ہمہ گیر منصوبہ تیار کریں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اس کی صورتیں نہیں نکل پاتی ہیں تو خود یہ مسئلہ غور کرنے کا ہے کہ آیا مدارس کا یونیورسٹیوں سے الحاق دین و ملت کے مفاد اور مدارس کے پیش نظر مقاصد سے ہم آہنگ ہے بھی یا نہیں؟

قابل عمل صورت : مدارس اور سائنسی تعلیم کی نسبت سے قابل عمل صورت یہی مناسب

نظر آتی ہے کہ مدارس کا اصل موضوع اور مرکز توجہ تو خالص دینی علوم قرآن و حدیث اور فقہ و کلام وغیرہ کو ہی ہونا چاہئے۔ ضمنی طور پر زمانہ کے رجحانات سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے اگر مدارس کی ترجیحات اجازت دیں تو جنرل سائنس کے لیے ایک آدھ گھنٹیوں کی تجویز قابل غور ہو سکتی ہے۔ اس کا فیصلہ بھی حالات کے لحاظ ہی سے ہو گا کہ یہ تعلیم کتابوں کے ذریعہ ہو یا مختلف اوقات میں لیکچرس وغیرہ کے ذریعہ اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ مدارس دینیہ کے ساتھ اصل بجز خواہی یہ ہے کہ ان کے ۷ اپنے موضوعات اور ترجیحات ہیں ان کی بہتری اور ان کو زیادہ سے زیادہ موثر اور مفید بنانے کی تدبیر اختیار کی جائے۔ اور اس کے لیے مدارس کے موجودہ نظام میں جزوی ترمیمات کافی ہیں کسی بڑی جھلنگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرکز فروغ سائنس وغیرہ جیسے اداروں کو مدارس میں سائنسی تعلیم کے اجراء کے بجائے اردو زبان میں سائنس و ریاضی وغیرہ کے نئے نصاب وغیرہ کی تیاری پر زیادہ کوشش صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ ان شاء اللہ پراگمندی درجات کی حد تک مدارس عربیہ کے لیے بھی اس نصاب سے فائدہ اٹھانے میں کوئی نامل اور رکاوٹ نہ ہوگی نیا نصاب اگر مدارس میں داخل نصاب نہ بھی ہو سکا تو باذوق فضلار مدرسہ انشاء اللہ خارجی اوقات میں ان سے کسی نہ کسی حد تک ضرور ہی فائدہ اٹھالیں گے۔

آخر میں عرض کہ کرباڑی بے انصافی ہوگی کہ سائنسی علوم اور سائنس و ٹکنالوجی میں مہارت امت مسلمہ بطور فرض کفایہ کے ہے۔ اگر اس کے ایک طبقے نے ان علوم میں دست گاہ پیدا کر لی جس سے اسلام اور اسلامی کی ضروریات کی تکمیل ہو جائے تو پوری امت اس ذمہ داری سے سبک دوش ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کی ناظرہ تعلیم اور دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی ہر مسلمان کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے جس میں کوتاہی آخرت میں بڑی پکڑا کی موجب ہے۔ اس لیے مسلمان دانشوروں کے لیے مدارس میں سائنس سے زیادہ غور طلب مسئلہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں قرآن اور دین کی بنیادی تعلیمات کا ہے۔ ان کی اولین اہمیت کا بھی شدت سے احساس رکھیں اور اس کے لیے مناسب عملی تدبیر اختیار کر کے بھی ایسی ہی بلکہ اس سے زیادہ ہی ضرورت ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم۔

تربیت اولاد کی اہمیت

سکید معین الدین نادری

رائٹر نے ڈیلی چین کے حوالہ سے خبر دی ہے کہ سنگھائی کے ایک سکڈری اسکول کے طالب علم نے جوئے کا قرضہ چکانے کے لیے پہلے ایک رقم گھر سے چرائی پھر ماں باپ دونوں کو کڑے ٹکڑے کر کے موت کی نیند سلا دیا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ گذشتہ اپریل میں یہ دہرا قتل جوئے کے نتیجے میں ایک طبوی سلسلہ جرائم کا حصہ تھا جو برابر دراز ہوتا جا رہا ہے۔ گذشتہ سال ۶۷۵,۵۵۵ افراد قمار بازی کی علت میں سزایاب ہوئے۔ یہ تعداد ۱۹۸۵ء کی تعداد سے کچھ زیادہ ہے۔ حالانکہ اس جرم کے سہ ہائیجے لیے برابر چھاپے پڑتے رہتے ہیں، ”ڈائمنڈ آف انڈیا“ نئی دہلی، یکم مارچ ۱۹۸۷ء صفحہ ۱۱) بچوں کے گرد پیش فتنوں کی گھنی فصل

یہ واقعہ ہے کہ دو فتن بڑوں ہی کے لیے نہیں بچوں کے لیے بھی گونا گوں آفتوں اور آزمائشوں سے پڑے۔ بچے آج اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پا رہے ہیں جس میں ہر قدم پر انھیں روز افزوں خطرات کا سامنا ہے۔ کوئی جگہ خطرات اور ہلاکتوں سے محفوظ و مامون نہیں، گھر بازار اور درس گاہ ہر جگہ مختلف اور متنوع قسم کی ہلاکتیں ان کا تعاقب کر رہی ہیں۔ ان میں سے جو فتنہ سب سے زیادہ نیا ہی اور بچوں کے مستقبل کی بربادی کا باعث بنا ہوا ہے وہ اخلاقی بگاڑ، تربیت اور کردار کا نسخ ہونا اور شخصیت کا غلط اور غیر فطری خطوط بر ارتقاء پذیر ہونا ہے۔

مغرب اخلاق فلیس، ناپسندیدہ ریڈیو فیچر، فحاشی، عرمانی، تشدد اور اباحت کو ہوا دینے والے ٹیلیوژن پروگرام، ایسے ہی مواد پر مشتمل لٹریچر، بیو فلموں کے ویڈیو کیسٹ، بے سستی کا شکار ناقص نظام تعلیم اور بے مقصد اسکولی مشاغل بری صحبت — تاریکیاں دینے لگی ہیں۔ لغزشیں، تجدد، بے کیفی (FRUSTRATION) تشدد اور جھگڑا لوپن کا بڑھتا ہوا رجحان اس صورت حال کے منطقی ثمرات و نتائج ہیں۔ ذہن اور نسبتاً باشعور بچے ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے کوئی

جھٹکا ہوا راہی کسی صحرائے ناپید کنار میں پھنس گیا ہو اور نکلنے کی راہ نہ مل رہی ہو۔

ان کا حال اور بھی بدتر ہے جنہوں نے بیجان، تاریک اور گندے ماحول میں آنکھ کھولی ہے اور اسی میں رہ رہے ہیں، ایسی ہی، پست حوصلگی گھٹن اور بے حسی ان کا مقدر بن کر رہ گئی ہے۔
 (۲) موجودہ فتنہ زما صورت حال فتنوں کی یہ فصل یکے اور یکوں گھٹی ہو گئی اور ہوتی جا رہی ہے اس کے بیان کے لیے تو دفتر چاہئے ابجا و اختصار کے اسباب اور ملت کی ذمہ داری کے ساتھ جوابات کہی جاسکتی ہے وہ یہ کہ موجودہ عبرتناک اور سنسناک صورتحال

نظام فکر، سیاسی و معاشی عوامل اور تاریخی اسباب کے مخلوط اور پیچیدہ عمل کے علاوہ (جہاں تک مسلمان بچوں کا تعلق ہے) خود والدین کی دین سے دوری، زاویہ نگاہ اور خیال و عمل کے مرکوز محور کی تبدیلی، معیار زندگی کی بلندی و پستی کا مادہ پرستانہ مغربی تصور، نظام تعلیم جس کی برگ و پے میں ایک مخصوص تہذیب کی روح کو منصوبہ بند طریقے سے جاری و ساری کیا گیا — زمین پر قبضہ فوجوں کے ذریعے کجا جاتا ہے ذہن پر نظام تعلیم کے ذریعے — اور ملت ملکہ کی بحیثیت مجموعی اپنی ذمہ داری سے غفلت کا ناگزیر نتیجہ ہے۔ اس صورت حال نے پوری ملت کو دنیا و آخرت دونوں کے سیاق و سباق اور دینی و تہذیبی تشخص اور تسلسل کے لحاظ سے بڑی اندیشہ ناک اور ہلاکت زا پوزیشن میں رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہر بچہ (دین) فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے والدین اس کو مجوسی اور نصرانی بناتے ہیں“ (حدیث) یعنی مسلمان بچے اخلاق و عادات کے پہلو سے اور ذہنی اعتبار سے آج جس ڈگر پر ہیں اور دینی و تہذیبی تشخص اور تسلسل کو جو اندیشہ ناک اور ہلاکت زا صورت حال درپیش ہے اس نے انفرادی طور پر والدین کو اور اجناسی طور پر ملت اسلامیہ کو مواخذہ آخرت کے ہولناک مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔

روایتی دینی مدارس سے لے کر جدید قسم کی معیاری درس گاہوں تک نتائج و اثرات کے لحاظ سے صورت حال یکساں ہے۔ نئی نسل ملت کا گراں ارز سرمایہ اور دینی و ثقافتی تسلسل کی ضمانت ہے۔ اس سرائے کا تحفظ نقش پذیر عمر ہی سے صحیح خطوط پر اس کی تربیت کے ذریعہ ہو سکتا ہے ان صحیح خطوط کی نشاندہی اور رہنما ہدایات بھی قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور تربیت اولاد کی اہمیت و فرضیت کی صراحت و وضاحت بھی۔

۳) تربیت اولاد کی اہمیت و قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل و عیال کی معاشی کفالت ہی فرضیت قرآن و حدیث میں نہیں، دینی و اخلاقی اصلاح بھی ضروری ہے۔ غذا، لباس اور رہائش

کی ضرورت و اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے مگر فکر صحیح، بختہ کردار، بلند اور پاکیزہ سیرت، اعلیٰ اخلاق سچی اور تقویٰ اور تہذیب و شائستگی کی اہمیت کم نہیں کچھ زیادہ بھی ہے اس لیے کہ یہی صفات انسان کی بنیادی شناخت ہیں اور یہی انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہیں، ان کے بغیر کوئی معاشرہ مہذب اور باادار معاشرہ کہلائے جانے کا کافی اوانع مستحق نہیں قرار پاتا۔ مزید یہ کہ ان صفات سے خالی معاشرہ اور افراد سیل حوادث کی رگڑ اور ہرجمیتی، انڈال وادبار کا مسکن بنے رہتے ہیں۔

قرآن پاک کا حکم ہے: "اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اتنش ووزخ سے بچاؤ۔ وہ اتنش ووزخ جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر (اصنام) بھی۔ جہنم سے بچنا، بچانا کوئی "لمحائی عمل" نہیں ہے ایک "لباس فریہ جو اخلاقی و عاداتی رہائش اور لباس اور طرز عمل کی شاہراہ پر" ہوش سنبھالتے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ ایک مقررہ راستے پر انحراف کے بغیر چلتے رہنا، کچھ اصول و آداب کی بغیر انقطاع پابندی کرنا۔ کچھ باتوں کو ترک کرنا اور کچھ کے اختیار کرنے کا فیصلہ کرنا، اس مقصد کے حصول کے لیے لازمی اور اور ناگزیر ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا "ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟" آنحضرتؐ نے فرمایا "جن باتوں سے اللہ نے تم کو منع کیا ہے ان سے تم ان کو منع کرو اور جن باتوں کا اس نے حکم دیا ہے ان کا تم کو حکم دو۔ یہ چیز ان کے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی" (آلوسی روح المعانی بحوالہ تفسیر القرآن) علم طہر پر اولاد کو دولت کا سہارا اور عیش و راحت، خیر و مباحات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سطحی مقاصد ہیں۔ اولاد کی خواہش فطری ہے۔ پیغمبروں نے بھی اولاد کی خواہش کی ہے مگر خدا پرست، خوش کردار اور صالح اولاد کی۔ یہ بات اس ہدف کا تعین کرتی ہے جو تربیت اولاد کا مقصود و مطلوب ہونا چاہئے۔ اس ہدف کا تعین ان نصائح سے بھی ہوتا ہے جو لقمان نے بیٹے کو کی ہیں۔ اور جو سورہ لقمان (۳۱) میں وارد ہوئی ہیں۔

رم، تربیت کے اصول اور رہنما ہدایات

احادیث میں تربیت اولاد کی ہدایات بھی ہیں، اس کے واضح خطوط بھی اور ان آداب و اطوار کی مراحت بھی جو بچوں کی شخصیت اور کردار کو صحیح خطوط پر ارتقاء پذیر کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ذمہ داری کی مراحت بھی کی گئی ہے

اور مؤخذہ آخرت کی وضاحت بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کو کچھ لوگوں کا نگران بناتا ہے، خواہ ایسے اشخاص کی تعداد کم ہو یا زیادہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ان کے بارے میں یقیناً سوال کرے گا (یہ سوال) کہ اس نے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ کیا یا اسے یوں ہی ضائع کر دیا بالخصوص اس کے گھر والوں کے بارے میں (مسند احمد) "بہترین تحفہ جو کوئی باپ بیٹے کو دے سکتا ہے اچھی تربیت ہے" ایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے بیٹے کی (صحیح) تربیت کرے (حدیث) تربیت اولاد کی ایک صاع (جنس) کے صدقے پر ترجیح معنی خیر ہے یعنی اولاد کو ایسی نیکی ہے جس کی ہموزن کوئی مادی شے نہیں ہو سکتی۔

ہر شخص اپنی اولاد کو خوش حال دیکھنا چاہتا ہے۔ جائز حدود میں یہ بات غلط نہیں ہے اولاد کو آسائش، مال و دولت اور مادی وسائل فراہم کرنا درست ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے لیکن اس سے زیادہ خود اولاد کے مفاد میں یہ ہے کہ ان کے اخلاق کو سنوارا جائے اور صحیح تعلیم و تربیت کے ذریعے اس کو اس قابل بنایا جائے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے۔

تربیت اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کے ساتھ بہترین اخلاقی رویہ اختیار کیا جائے۔ اخلاق اور تہذیب و شرافت سے انسان میں بہترین اخلاقی قدیں ابھرتی ہیں اور اس کی انسانیت نشوونما پاتی ہے۔

بہتر مزاج والدین اولاد کے خلاف نفرت کا مظاہر کرنے لگتے ہیں اور ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے وہ ناقابل اصلاح ہیں اس طرز عمل سے بچنے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ یہ احساس اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ احادیث میں بچوں کے ساتھ شریفانہ رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ وہ سمجھیں کہ اس کے سر پرست اُن کو باعزت مقلم دے رہے ہیں۔ اس برتاؤ سے بچے کے اندر ادب پر اٹھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس رویے میں ذرا سی بے احتیاطی بچے کو خود پرست اور مغرور بھی بنا سکتی ہے اس لیے بچوں کو غلط کاموں سے بچانیکی اور اصلاح و تربیت کی بھی فکر کرنی چاہئے۔

درستی و نرمی ہم درہم است باہو، چو جراح و فاسد کمر ہم نہ است (سعدی)
سختی و نرمی دونوں کا ملا جلا ہونا بہتر ہوتا ہے جیسے جراح اور فاسد خون نکالنے کے لیے فصد لگانے والا کہ دونوں زخمی کرتے ہیں مگر ساتھ ہی زخم برہم بھی رکھتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اپنی اولاد کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرو اور اچھے ڈھنگ سے ان کی تربیت کرو" آنحضرتؐ نے خود بچوں کی تربیت ہمیشہ نصیحت و شفقت سے کی، غلطی سے اجتناب کی تاکید کی اور غلطی سے بچنے کے احساس کو پروان چڑھایا حضرت انسؓ دس سال کی عمر سے بیس سال کی عمر تک تقریباً دس سال خدمت اقدس میں رہے۔ اس پورے دور کے بارے میں فرماتے ہیں "میں نے دس برس آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی لیکن اس سارے عرصے میں آپؐ نے کبھی زجر و توبیخ نہ فرمائی اور نہ کبھی آپؐ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ فلاں کام تم نے کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہ کیا" حضرت انسؓ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز شفقت سمجھ میں آسکے فرماتے ہیں "ایک مرتبہ آپؐ نے ایک کام سے ایک جگہ مجھے بھیجا (پہلے) میرا ارادہ گوداں جانے کا تھا لیکن میں نے (جی میں) کہا "خدا کی قسم میں وہاں نہیں جاؤں گا" پھر گھر سے نکل کر چند لڑکوں کے پاس پہنچا جو راستہ میں کھیل رہے تھے تو پوری دیر میں آنحضرتؐ وہاں تشریف لائے، پیچھے سے میری گردن پکڑ دی، میں نے ہلٹ کر دیکھا تو آپؐ مسکرا رہے تھے فرمایا "بیٹے! جہاں میں نے تمہیں کام سے بھیجا تھا تم وہاں گئے نہیں؟" میں نے عرض کیا "حضور! ابھی جا رہا ہوں"

بچوں کی خامیوں پر نہ ٹوکتا اور ان کی بڑی سے بڑی غلطی کو نبیس کی نادانی قرار دے کر نظر انداز کرنا بھی درست نہیں۔ یہ طرز عمل دورانہ پیشی کے منافی ہے۔ اس طرح بری عادتیں جڑ پکڑ جاتی ہیں۔ ابتداء میں کسی بھی غلط روی پر روک لگانا آسان ہوتا ہے ایک مدت گزرنے کے بعد ان کی اصلاح ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتی ہے۔

سرچشمہ شاید گرفتیں بمبیل جو پُرسہ نشاید گدشتن بہ بیل
سرچشمے کو سلائی سے روکا جاسکتا ہے لیکن جب وہ دریا بن جائے تو ہاتھی بھی اس سے نہیں گذر سکتا
ایک بار صدقہ کی ایک کھجور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے منہ میں رکھ لی۔ آپؐ نے فوراً شفقت سے انھیں ٹوکا اور اس کھجور کو کھانے سے باز رکھا۔ بچے نادانی، ناواقفیت یا اطفالانہ خیالی میں کوئی کام کر رہے ہوں تو پُر حکمت اور نور مند پیر اصلاح یہی ہے کہ پیار و محبت سے انھیں اس کام سے باز رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تربیت و اصلاح تھا۔

۱۵) جسمانی سبزا | جسمانی سزا کو بعض لوگ نچلے طبقے کا شعار قرار دیتے ہیں یہ خیال صرف ایک محدود
نکاح ہی درست ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جسمانی سزا کو ہر حال میں اور قطعاً نادرست

قراردیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ہر کوتاہی (چھوٹی ہو یا بڑی) پر زور و کوب ہی کو کارگر حکمت عمل تصور کرتے ہیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔ بہترین راہ اعتدال، تحمل اور توازن کی راہ ہے۔ بچوں کی تربیت لطف و محبت کے ساتھ اور ہمدردانہ انداز میں ہونی چاہئے لیکن اصلاح نہ ہو رہی ہو اور سختی ناگزیر ہو تو اتنی سختی ضروری ہے جتنی سختی اصلاح حال کی ضرورت کا تقاضا ہو لیکن یہ عمل نفرت و سبب داری اور غیظ و غضب کے زیر اثر نہ ہونا چاہئے اس کی پشت پر جذبہ شفقت، دردمندی اور بہا خواہی کو کمیت محکم بہر حال موجود ہونا چاہئے ”حسب استطاعت و قدرت اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو (لیکن) جہاں تک تربیت کا تعلق ہے (سروں پر) عصا کو لہراتے رکھو (سزا کا اندیشہ قائم رکھو) اور اللہ کے معاملے میں انہیں ڈراتے رہو (حدیث)

تربیت ہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایسا رویہ نہ اختیار کیا جائے کہ بچے نڈر ہو جائیں اور ان کو غلط روی سے باز رکھنا مشکل ہو جائے۔ ان کی مادی ضروریات پورا کرنے میں فراخ دل ہونا چاہئے۔ لیکن ان کی اخلاقی نگرانی بھی سخت ہونی چاہئے۔ مذکورہ بالا ارشاد نبوی کا یہی ماحصل ہے۔

اولاد کی تعلیم و تربیت سے متعلق احادیث میں وارد ہونے والی رہنما ہدایات (GUIDE LINES) کی حیثیت محض مشورے یا سفارش کی نہیں ہے۔ بنی اس لیے بھیجا ہی جاتا ہے کہ اللہ کی سند سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احکام کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی پابندی ہر مسلمان پر لازم ہے اور جن کی رعایت کوئی بھی فرد یا قوم ملحوظ رکھے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔

(۵) اسلام میں تعلیم و تربیت کا تصور | اسلام میں تعلیم و تربیت کا تصور محدود نہیں بلکہ ایک جامع و مانع تصور ہے۔ ایک ایسی تعلیم و تربیت جو ہمہ جہت اور ہمہ گیر ہونے کے ساتھ اسلام کے تصور انسانیت اور اس کے بنیادی مزاج سے مطابقت رکھتی ہو۔ عہد حاضر کے مطالبات سے ہم آہنگ ہونا ایک مبہم اصطلاح ہے۔ غیر مشروط اور غیر محدود ہم آہنگی مسلمان کا مطلوب و مقصود نہیں ہو سکتی۔

احادیث میں ہدایت کی گئی ہے کہ اولاد کو تیراکی اور تیر اندازی کی تعلیم دیجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا ”تم لوگ بچوں کو تیراکی اور گھوڑ سواری سکھاؤ۔ ضرب الا مثال اور اچھے اشعار یاد کراؤ“ تیراکی صحت و تندرستی

ہی کے لیے ضروری نہیں خطرات کے مقابلے کی اہلیت پیدا کرتا ہے۔ تیرا انداز اس زمانے کے وسائل جنگ میں تھی۔ اب جن چیزوں نے اس کی جگہ لے لی ہے ان کو اختیار کرنا چاہئے ضرب الامثال اور اچھے اشعار کی اہمیت زبان و بیان اور ادب ہی کے نقطہ نظر ہی سے نہیں ذہنی تربیت اور سیرت کی تشکیل کے نقطہ نظر سے بھی ہے۔

۴، ظروف و احوال کا لحاظ ضروری ہے مگر۔ آج کے تمدنی، معاشرتی اور سیاسی حالات دور اول سے مختلف ہیں اس لیے ان میدانوں میں قدیم علوم و فنون کا راز مدہ نہیں ہو سکے۔ دانش مندی کا تقاضا ہے کہ ظروف و احوال کو نظر انداز نہ کیا جائے جدید علوم و فنون کی تعلیم دی جائے لیکن سارا کام اسلام کے مخصوص فکری نظام اور سچے عقائد کی بنیاد پر ہونے ہی فلاح داریں بطور ثمر اور نتیجہ کے وجود پذیر ہو سکے گی۔

ہندوستان میں اشاعت اسلام

سید اسماعیل لاہوری ^{۱۳۹۵ھ} میں بخارا سے تشریف لائے۔ آپ کی مجلس وعظ میں ہزاروں آدمی آئے اور فیض یاب ہوئے تھے۔ آپ کا بیان اس قدر مؤثر ہوتا تھا کہ ہر روز سینکڑوں آدمی مشرف بہ اسلام ہوتے تھے۔ جب یہ پہلے پہل لاہور میں تشریف لائے ہیں اور پہلے جمعہ کو اپنے منبر پر بیان کیا ہے۔ تو دو سو پچاس آدمی مشرف بہ اسلام ہوئے۔ دوسرے جمعہ کو پانچ سو پچاس آدمی مشرف بہ اسلام ہوئے تیسرے جمعہ کو ایک ہزار کفار و مشرکین زمرہ اہل توحید میں داخل ہوئے۔ اسی طرح آپ کے ذریعہ سے نہایت کثرت سے لوگ داخل اسلام ہوتے رہے آپ کی وفات ^{۱۳۹۸ھ} میں لاہور میں واقع ہوئی۔ (از کتاب تاریخ الاولیاء جلد اول)

اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حاجی ہود چشتی، شیخ علی رواقی وغیرہ قدس سرہم العزیز اور ان کے خلفاء کے ذریعہ سے لاکھوں بلکہ کروڑوں آدمی مشرف بہ اسلام ہوئے کتاب دعوت اسلام میں فقط حضرت خواجہ اجیری قدس سرہ العزیز کے ذریعہ سے ۹۰ لاکھ مسلمان ہوئے والوں کی تعداد بھی گئی ہے۔ ص ۲۰۰۔

(مولانا سید حسین احمد مدنی: ارشادات، مضامین اور تقریریں۔ ناشر مکتبہ دینیہ، دیوبند)

تنقید و تبصرہ:

نظریہ ادب اور ادیب از: شاہ رشاد عثمانی، صفات ۱۳۵، قیمت بیس روپے
اشاعت دسمبر ۱۹۹۵ء۔ ناشر: دارالکتاب، بیاکیم گنج، گیا (بہار)

کتاب کے مصنف کے متعلق بزرگ اردو نقاد خباب ڈاکٹر عبدالغنی نے اپنے پیش لفظ میں کہا ہے 'رشاد عثمانی ایک صالح و مستعد نوجوان ادیب اور ناقد ہیں۔ انھوں نے ادب کا مطالعہ ذوق و شوق سے کیا ہے' اس میں شک نہیں کہ زیر نظر مجموعہ مضامین میں رشاد عثمانی نے اپنے مطالعہ ادب کا اچھا نمونہ پیش کیا ہے۔ جو دراصل ان کے دور طالب علمی کی یادگار ہیں۔ مصنف نے بی۔ اے آرئرز (اردو) میں داخلہ لیا تو ان کو ادب کے وسیع اور ہمہ جہت مطالعہ کا موقع ملا۔ جس میں غالب و اقبال کے علاوہ سرسید، حالی، شبلی، محمد حسین آزاد، سید سلیمان ندوی، رشید احمد صدیقی اور عبد الماجد دریا آبادی وغیرہ کو انھوں نے خاص طور پر پڑھا۔ یہ مضامین اسی مطالعہ کے دوران لکھے گئے۔ اور ملک کے مختلف ادبی رسائل میں شائع ہوئے۔ اب انھیں کو یکجا کتابی صورت میں شائع کر دیا گیا ہے۔

اردو ادب کے سلسلے میں مصنف نے بجا طور پر کہا ہے: "یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ جدید اردو ادب پر اسلامی فکر و اقدار نے گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ ہمارے ادب کی جڑیں صالح روایات، صحت مند افکار اخلاقی اقدار اور دین و تہذیب کی گہرائیوں میں پیوست ہیں۔ لیکن موجودہ ادبی اجارہ داری نے جس کی تشکیل ترقی پسندی اور جدیدیت نے کی ہے، اس عظیم ادبی پہلو کو دبا کر رکھ دیا ہے۔ اور آج صورت حال یہ ہے کہ اردو ادب میں اسلامی اثرات و روایات کی بات سے ایک طنز یہ مسکراہٹ بول برپا ہوتی ہے" الخ ص ۸۔ اردو ادب کی اس نامطلوب اجارہ داری کو توڑتے ہوئے مصنف نے زمانہ حال کے ان ادیبوں اور شاعروں اور ان کے فن پاروں کا مطالعہ اور تعارف پیش کیا ہے جو صحیح سمت سفر کے بابت اور صالح ادبی روایت سے منسلک ہیں۔ اور جنہیں اس میں شک نہیں کہ اردو ادب کے کسی بھی بازار میں انتہائی کھرے سکڑے کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس مقصد سے ہر صنف سخن میں ایک ایک شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تنقید میں عبد الغنی، غزل میں حفیظ میرٹھی، نظم میں بیس ریوی، طنز و مزاح میں م۔ نسیم۔ آگے اُردو افسانے میں تعمیری رجحانات، اور دور جدید کی نعتیہ شاعری میں بحوی حیثیت سے مقصدی ادب کے نمائندوں پر کلام کیا گیا ہے۔ اردو افسانے میں خاص طور پر محمود فاروقی، سعد گیلانی، م۔ نسیم، این فرید، آثم مرزا اور ابو الخطیب کے کاموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور نعتیہ شاعری میں دور جدید کے لوگوں میں ماہر القادری، نعیم صدیقی، عروج قادری اور حفیظ میرٹھی وغیرہ زیر بحث آئے ہیں۔

آجریں ان ناموں کی فہرست ہے جنہیں طوالت کے باعث مصنف زیر بحث نہیں لاسکے ہیں۔ ان میں ابوالجہاد زاہد، عامر عثمانی اور عزیز گھروسی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آخر میں اخضر اور نجوی کا ناول "حسرتِ تعمیر" اور عابد حسین کا ڈرامہ "پردہ غفلت" بھی چونکہ مقصدی ادب کے نایندہ تھے اس لیے انہیں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔

واقعہ ہے کہ مصنف نے ان مضامین کے ذریعہ جدید اردو دنیا کی ایک بڑی کمی کو پورا کیا ہے۔ اردو زبان نے اپنی مختصر سی عمر میں مسائل و مشکلات کے باوجود جو بے پناہ ادب سے جہت ترقی کی ہے دنیا کی کم ہی زبانوں میں اس کی مثال مل سکے گی۔ لیکن خاص طور پر ادھر آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد اس کے اتنی میں جو وسعت اور فکر میں جو بلندی آئی ہے، حتیٰ یہ ہے کہ اس نے اسے پورے عالمی ادب میں انتہائی امتیازی مقام کا حامل بنا دیا ہے۔ ان مضامین کے ذریعہ مصنف نے اسی سلسلے کے کچھ ادیبوں اور شاعروں کے کارناموں کو منظر عام پر لانے کی کوشش ہے، جن کو اردو ادب کے نام نہاد اجارہ دار ہو سکتا ہے ادب اور ادیبوں کے دائرے میں شامل نہ سمجھیں لیکن یہ ہے کہ ان کا کام اور ان کا نام حقیقی اردو ادب کے اعتبار کی ضمانت ہے۔ آج گفتگو اردو ادب کی ہو اور اس میں حقیقت یہ بھی ابوالجہاد زاہد، سہیل زیدی، عزیز گھروسی، عبدالغنی، ابنِ فزیر، احمد سجاد اور مہر نسیم کا نام آئے ہیں اور فن کار کی اس سے بڑھ کر ناقدرسی اور کیا ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ اردو غزل کو جس مقصدیت فکری بلندی اور وسعت ذہنی سے ہمکنار کیا ہے اردو کے بہت سے قدیم اساتذہ کے کلام میں بھی یہ رنگ آسانی سے نظر نہ آئے گا۔ ان کے ساتھ ابوالجہاد زاہد اور سہیل زیدی وغیرہ کا کلام اردو ادب کی آبرو ہے جس کی قدر کرنا خود اپنی ماقدری کے مراد ہے۔ مصنف اپنی طالبِ علم عزت اور طالبِ علمانہ افتاد کے پیش نظر غالباً "ادب اور ادیب" کے اس دائرے کو زیادہ آگے نہ بڑھا سکے لیکن کم از کم ایک مضمون کی حد تک اس مجموعہ کی تشنگی بہر حال باقی ہے۔ بات اردو ادب کی ہو اور محمود فاروقی، نعیم صدیقی اور اسعد گیلانی زیر بحث آئیں، اور مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا صدیق الدین اصلاحی، سید احمد عروج قادری، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، مولانا محمد فاروق خاں، مولانا وجید الدین خاں اور مولانا بلال الدین عمری کا کوئی ذکر نہ ہو تو اس بزم میں بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ایک آئندہ ایڈیشن میں بھی کو دور کیا جاسکے گا۔ مائل خرابادی، ابوسلم عبدالغنی اور مولانا محمد یوسف اصلاحی وغیرہ کے کلام کا مختصراً بھی لیکن تذکرہ فرمادیتا ہوں۔ ہمارے خیال میں اگر مصنف اس کام کو اپنے لیے نقشِ اول تصور کریں اور آگے اردو ادب کے مکمل اور پورے جائزہ کا اہتمام کر سکیں تو اس سے دلت کی ایک بڑی ضرورت پوری ہوگی۔ اور اس کے ذریعہ اردو ادب کے ایک بڑے خلا کو پُر کیا جاسکے گا۔ اس سے قطع نظر یہ مؤرخہ مضامین اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہے۔ جسے اس لیے خاص طور پر صالِح ارد کے حلقوں میں غما ہاتھ دیا جائے گا۔ طباعت صاف ستھری اور بہتر ہے۔ صفحات کے لحاظ سے قیمت البتہ کچھ زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ (س)

روداد سالانہ اجلاس مرکزی مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند

منعقد ۱۹ تا ۲۵ اپریل ۱۹۸۷ء

جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شوریٰ کا سالانہ اجلاس زیر صدارت امیر جماعت مولانا ابوالیث صاحب سدوی اصلاحی ۱۹ تا ۲۵ اپریل ۱۹۸۷ء جماعت کے مرکز دائم دہلی میں منعقد ہوا۔

لسٹ کا آغاز روزانہ قرآن کریم یا حدیث نبوی کی تلاوت سے ہوتا تھا۔

افتتاحی کلمات۔ محترم امیر جماعت نے اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے جو تقریر فرمائی اس میں سب سے پہلے اس بات پر روشنی ڈالی کہ گزشتہ سال تھوڑے تھوڑے وقفوں سے شوریٰ کے تین چار اجلاسوں کے بعد جن کا آخری اجلاس اوآخر دسمبر میں ہوا تھا، پھر اتنی جلد شوریٰ کا ایک اور اجلاس طلب کرنے کے محرکات کیا ہیں اس ضمن میں انھوں نے دستوری حیثیت سے مالی سال کے اختتام پر مرکزی مجلس شوریٰ کے سالانہ اجلاس کی اہمیت و ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا کہ ان کے نزدیک یہ اجلاس طلب کرنے کے لیے اس سے بھی کچھ زیادہ اہم تقاضا موجودہ حالات کا بھی تھا جن سے ان کی مراد ملک کے عام حالات سے بھی ہے اور خود جماعت کے اندرونی حالات سے بھی۔ اس کے بعد تفصیل سے پہلے ملکی حالات اور ان کے قابل غور پہلوؤں کی طرف شوریٰ کی توجہ مبذول فرمائی۔ اس سلسلہ میں ملکی امن و امان، فرقہ وارانہ فسادات، تحریک بازبالی باری مسجد اور اس کا اتار چڑھاؤ اور کچھ اسمبلیوں کے گزشتہ انتخابات کے نتائج و اثرات وغیرہ پر تفصیل سے اظہار خیال فرمایا۔

محترم امیر جماعت نے اپنی تقریر کے آخر میں بڑی دل سوزی سے ارکان شوریٰ کو نظم جماعت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ باہر کے مسائل سے کہیں زیادہ اہمیت ہمارے اپنے اندرونی نظم جماعت کے حالات کی ہے۔ ہمیں پوری طرح یکسو ہو کر کوشش کرنی چاہئے کہ جماعت کا قدم صحیح رخ پر آگے بڑھتا رہے۔ ہمیں رفقا، جماعت کے حالات پر پوری طرح نظر رکھنی چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ نظم کی کیفیت کیا ہے۔

اصولیسی پروگرام کے مطابق کس حد تک عمل ہوتا ہے اور ساتھ ہی دعا بھی کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی و مدد فرمائے۔

جماعت کی سالانہ رپورٹ: جماعت اسلامی کی سالانہ کارگزاری بائیسہ سو و پندرہ (۱۹۷۶-۷۷ء) پر مشتمل رپورٹ پیش ہوئی اس کے سلسلہ میں بعض وضاحتی سوالات ہوئے اور ان کا جواب دیا گیا۔ مرکزی بیت المال کی آمد و صرف کا گوشوارہ اور آڈٹ کی آڈٹ رپورٹ پڑھ کر سنائی گئی۔ رپورٹ کے سلسلہ میں شیعہ مایات کی جانب سے جو وضاحتیں تحریر کی گئی تھیں انھیں بھی پڑھ کر سنایا گیا اس کے بعد ارکان مجلس نے توثیق فرمائی۔

لوکل باڈیز کے انتخابات میں ووٹ کا استعمال، طے پایا کہ ارکان جماعت اسلامی ہند لوکل باڈیز اور گرام پنچایتوں کے انتخاب میں اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں گے تاکہ جماعت کے میقاتی پروگرام کے بعض اجزاء خاص طور پر خدمت خلق اور ملکی مسائل وغیرہ کے سلسلہ میں ووٹ کا استعمال مہم و معاون ہو سکے۔ ووٹ کا استعمال درج ذیل شرائط کے ساتھ ہو گا۔

- ۱۔ اس امیدوار کے حق میں ووٹ کا استعمال نہ کیا جائے گا جس کا رویہ اسلام دشمنی یا مسلم دشمنی کا ہو۔
- ۲۔ اس امیدوار کے حق میں ووٹ کا استعمال کیا جائے گا جس کے اوصاف درج ذیل ہوں۔
- ۳۔ بلا لحاظ مذہب و ملت اپنے حلقہ تعارف میں ایک سچے اور اچھے بھلے شخص کی حیثیت سے جانا مانا جاتا ہو اور اس سے ایسا ہی عہد کی توقع ہو۔

☆ وہ وعدہ کرے کہ وہ منتخب ہونے کے بعد انسل برادری اور علاقہ و زبان کی مصیبت سے اوپر اٹھ کر عوام کی خدمت کرے گا اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو مختلف تہذیبی کایوں کے درمیان بغض و عناد یا مسافر کے خدشات کو بڑھا دیتے ہو۔

☆ ساجی ادھیری سہولتوں کی فراہمی کے سلسلہ میں علاقہ / بستی / محلہ کی حقیقی ضرورت کو مقدم رکھے گا۔

☆ زندگی میں اخلاقی بگاڑ لانے والی تمام چیزوں کو اپنے متعلقہ ادارہ کے ذریعہ ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا مثلاً جوا، شراب، بدمعاشی وغیرہ کے اڈوں کا خاتمہ اور اپنے محلہ / بستی / علاقہ کو رشوت وغیرہ کی لعنت اور ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھنے کے لیے کوشاں رہے گا۔

☆ اپنی بستی / علاقہ میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی امن و امان کی برقراری اور حمان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھے گا۔

☆ مختلف فرقوں کے مذہبی مقامات، عبادات گاہوں اور ان سے متعلق جائیدادوں کی حفاظت احلان کی اصل حیثیت کی برقراری کے لیے بھرپور سعی کرے گا۔

• اس امر کی پوری کوشش کرے گا کہ اس کے متعلقہ ادارہ سے آدمی کو انصاف حاصل کرنے میں تاخیر نہ ہو اور کوئی مصنوعی رکاوٹ اڑے نہ آئے اور اگر کوئی ضابطہ اس راہ میں مانع ہو گا تو اسے تبدیل کرانے کی کوشش کرے گا۔

• باہمی نزاع کے معاملات میں کوشش کرے گا کہ کوئی فیصلہ فریقین کے پرسنل ملاکی خلاف درزی پٹنچ نہ ہو۔
• تعلیمی طبی اور زرعی سہولتوں کی فراہمی کے سلسلہ میں کوشش کرے گا کہ کوئی حقدار اپنا حق پانے سے ضعیفی و پسماندگی یا اقلیتی فرد ہونے کے باعث محروم نہ رہ جائے۔

• اجتماعی امور، ثقافتی سرگرمیوں کے سلسلہ میں اس پہلو پر نگاہ رکھے گا کہ اس کے ذریعہ سماج میں کسی ایسی چیز کو در آنے کا موقع نہ ملے جو بے حیائی، فحاشی و بد اخلاقی اور بکرات کے فروغ کا سبب بن سکے۔

• یتیموں، بیواؤں، معذوروں اور محتاجوں کی خدمت اور خبر گیری کے معاملہ میں کوتاہی نہیں کرے گا۔
• ارضی و سادی حادثات کے موتوں پر مظلوموں اور مصیبت زدہ لوگوں کی امداد و اعانت کی بھرپور کوشش کرے گا۔

• معاشی طور پر لوگوں کو اوپر اٹھانے اور بے روزگاریوں کو روزگار فراہم کرنے کے سلسلہ میں گھریلو صنعتوں کے قیام کی اور حکومت کی ترقیاتی اور امدادی اسکیموں سے ان کے لیے استفادہ کی صورتیں نکالنے کی پوری کوشش کرے گا۔

بابری مسجد جانیائی تحریک پر جماعت کا موقف : پی۔ ٹی۔ آئی کی ایک گراہ کن خبر سے جماعت کے موقف کے بارے میں بعض حلقوں میں جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی اور جو رد و رفتار جماعت کی طرف سے اس ضمن میں جو وضاحتیں طلب کی گئی تھیں، ان کے پیش نظر شعبہ تنظیم کی جانب سے ایک مختصر تحریر پیش کی گئی اور باہمی تبادلہ خیال میں مزید وضاحت بھی کی گئی۔ تفصیلی واقعیت کے بعد ارکان شوریٰ نے اپنا یہ تاثر نوٹ فرمایا کہ شعبہ تنظیم کی وضاحتوں کے بعد مسئلہ کے تمام متعلقہ پہلو سامنے آگئے ہیں اور یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ جو موقف اختیار کیا گیا وہ درست یا کم از کم فی الجملہ درست تھا۔

مشاہرہ کے گریڈوں پر نظر ثانی : ہم وقتی کارکنوں کے مشاہروں کے گریڈوں پر نظر ثانی کی گئی، گرانی الاؤنس کو بنیادی مشاہرہ میں شامل کیا گیا اور ان کے ابتدائی اسکیل، سالانہ اضافہ اور آخری اسکیل کی کچھ مقدار بڑھا دی گئی۔

• تنظیمی حصے اپنے اپنے دائروں میں اپنے کارکنوں کے لئے ضوابط اور ان کے مشاہروں کے

اسکیل و غیرہ خود طے کر سکتے ہیں امدان اور میں مرکز کے طے کردہ ضابطوں اور اسکیل وغیرہ کے پابند نہیں ہیں۔

* مرکزی مجلس شوریٰ نے تنظیمی حلقوں سے سفارش کی ہے کہ وہ گرانی اور اپنے مالی وسائل کے پیش نظر اپنے ہر وقتی کارکنوں کے لیے مشاہرہ کے گریڈ مقرر کریں اور انہیں حتیٰ الوسع ضروری ہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کریں۔

* مشاہروں کے نئے گریڈوں اور جماعت کی دوسری ضرورتوں کی وجہ سے بجٹ پر جو قابل لحاظ اثر چسے گا اس کے پیش نظر تنظیمی حلقے اپنے اپنے بجٹ میں خصوصی اعانت برائے مرکز کے طور پر ایک رقم مختص کریں۔

سالانہ بجٹ : جماعت کا سالانہ بجٹ ۱۹۸۳ء منظور ہوا۔ کل آمدنی کا تخمینہ ۱۲,۵۳,۴۶۰/-
کل صرف کا تخمینہ ۱۴,۰۴,۰۰۰/- خسارہ ۱,۵۰,۵۴۰/-

قراردادیں : ملک و ملت کو ان دنوں جو حالات درپیش ہیں ان کے سلسلہ میں ارکان شوریٰ نے اپنے اپنے خیالات و احساسات ظاہر کئے، ۱، باری سجدہ بازیابی تحریک، ۲، قرآن مجید کے خلاف غلط پروپیگنڈا اور ناروا فیصلہ رسم یکساں کوڈ، ۳، اخلاقی بحران اور فسادات کی بڑھتی ہوئی رو پر خاص طور سے اظہار خیال، ان موضوعات پر باقاعدہ قراردادیں بھی منظور ہوئیں۔ جو اجندات میں پہلے ہی شائع ہو چکی ہیں۔

والسلام
افضل حسین (یوم جماعت)

مرکز مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند کی قراردادیں

مرکزی مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند نے اپنے اجلاس منعقدہ ۱۹۶۵ء تا ۲۵ اپریل ۱۹۸۷ء میں حسب ذیل قراردادیں منظور کی ہیں۔

۱۔ قرآن پاک

جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شوریٰ کا یہ اجلاس برادران وطن کے ایک مخصوص حلقہ کی ان کوششوں کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے جن کا مقصد قرآن کریم کی آیات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر اکثریت کے سادہ لوح افراد کو ہدگمانیوں میں مبتلا کرنا اور یہ تاثر دینا ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں کو تشدد، قتل و غارت اور غیر مسلموں سے شدید نفرت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ صورت حال اس لیے اور بھی تشویش انگیز بن گئی ہے کہ کچھ دنوں پہلے دہلی کی ایک عدالت نے ایک ایسا فیصلہ کیا جسے بنیاد بنا کر کچھ لوگ یہ ثابت کرنے میں لگے رہے ہیں کہ یہ اعتراضات درست ہیں۔ اس سے پہلے کلکتہ ہائی کورٹ میں بھی قرآن کریم پر پابندی عائد کرنے کے سلسلے میں ایک درخواست دی گئی تھی، جسے سماعت کے لیے داخل بھی کر لیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں کچھ نام نہاد دانشور قرآن کریم کی من مانی تعبیر و تفسیر کر کے لوگوں کو سلسل گمراہ کر رہے ہیں جس کی ایک بہت بھونڈی مثال شاہ بانو کیس کے فیصلے میں بھی سامنے آچکی ہے۔

مجلس شوریٰ ان مذہبوم اور منصوبہ بند کوششوں کے خلاف اپنے دلی افسوس اور رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے چار روز مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں کا نوٹس لے اور لوگوں کو یہ موقع نہ فراہم کرے کہ وہ مسلمانوں کی دل آزاری کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا میں ہندوستان کی رسوائی کا سبب بن سکیں۔

۲۔ اخلاقی بحران

انتہائی دکھ کے ساتھ یہ ماننا پڑتا ہے کہ ملک میں مجموعی اخلاقی حالت اس حد تک گر چکی ہے کہ ایک عالم آدمی بھی اسے محسوس کرنے لگا ہے۔ اور یہ بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ فکر و تصور کی نوعیت اور کیفیت ہو یا اخلاق و کردار کی بلندی و پستی، یہ سب چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف چلتی ہیں اور اسی بنیاد پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ نیچے سے اوپر تک چھوٹے بڑے سبھی لوگ بے اختیار ہوں یا اختیار فکری انتشار اور اخلاق و کردار کے بحران میں مبتلا ہیں۔ اس کیفیت کو صرف اخلاقی زوال سے تعبیر کرنا کافی نہیں۔ دراصل یہ اخلاقی بحران ہے۔ زندگی کے بنیادی تصورات اور مطلوبہ اخلاقی اوصاف میں ہم آہنگی ہونی چاہئے اگر یہ نہ ہو تو فکر و عمل میں لازمی طور پر تضاد پایا جائے گا جسے اخلاقی بحران سے کم کچھ اور کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس حالت سے کسی بہتری کی امید رکھنا عبث ہے۔

اگر اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ معاشرہ کا پورا جسم داغ داغ ہے۔ ان پھوڑوں پر بھائے رکھ دینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ ہمت کر کے اس معدہ کا علاج کرنا ضروری ہے جس کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے خون میں فساد پیدا ہو گیا ہے اور نتیجہ میں جسم کے ہر حصہ پر پھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ مرکزی مجلس شوریٰ کا یہ احساس ہے کہ سماج کے ہر گوشہ میں بڑھتا ہوا کرپشن، نقلی دواؤں کا کاروبار، چور بازاری، خوردنی اشیاء تک میں ملاوٹ، جہیزی اموات وغیرہ اس بحران کی واضح علامتیں ہیں انھیں مجموعی طور پر خود غرضی، بے اعتمادی اور سطحیت پسندی کے تین دائروں میں سمیٹا جاسکتا ہے، ظاہر ہے کہ ان خرابیوں کے ساتھ صرف مادی ترقی ملک و سماج کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ خود غرضی اور بے اطمینانی کی اس عام فضا نے لوگوں کو خود اعتمادی اور یقین کی دولت سے محروم کر دیا ہے جس کی تلافی نہ تو فوجی طاقت سے ہو سکتی ہے نہ سائنس، ٹیکنالوجی اور صنعت و تجارت کی ترقی کے ذریعہ ہی کیفیت سطحیت کی بھی ہے۔ مثلاً فرقہ پرستی، تعصب اور فسادات کے مسئلہ کو لے لیجئے، ان سے نالاں تو سب ہیں لیکن کوئی بھی گہرائی میں اثر کران کے سرچشمہ تک پہنچنے کیلئے تیار نہیں۔

جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شوریٰ اس صورت حال کو انتہائی تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے اور ملک و ملت کے با بصیرت افراد سے نہایت دردمندی سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنیوں، ملائوں اور کورے اپدیشوں سے آگے بڑھ کر مرض کے اصل اسباب کی تشخیص پر توجہ صرف کریں۔ جماعت اسلامی اہل ملک کو اخلاقی بحران کے اس مسئلہ پر مسلسل متوجہ کرتی رہی ہے اور یہ کہتی رہی ہے کہ یہاں ہمارے سماج میں پائی جانے والی تمام خرابیوں اور گراؤوں کی جڑ ہے جسے بینو و بن سے اکھاڑ پھینکے بغیر

زندگی میں جبر و فلاح کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی۔

۲ فرقہ وارانہ فسادات

ملک کے مختلف علاقوں میں یہاں وہاں آئے دن ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات پر مرکزی مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے اور ملک کے تمام باشندوں سے بلا تفریق مذہب و ملت یہ اپیل کرتی ہے کہ وہ اخوت، محبت، رواداری اور انسانی قدروں کو برہاں ہونے سے بچائیں فرقہ وارانہ فسادات کی بڑھتی ہوئی لہر سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نفرت اور تشدد کا رنگ سماج کی رگ و پے میں سرایت کر گیا ہے اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا گیا تو یہ پورے سماج کو مفلوج و ناکام بنا کر رکھ دے گا۔ یہ فسادات جہاں ملک کی نیک نامی پر بیٹھ نگا رہے ہیں وہیں ملک کے روشن مستقبل کی راہ میں رکاوٹ بھی بن رہے ہیں ان فسادات سے تعمیر و ترقی کا چلتا ہوا پیہہ جہاں رک جاتا ہے وہیں ان کے تخیلوں سے جان و مال کا جو نقصان ہوتا ہے وہ حقیقت میں ملک ہی کا نقصان ہوتا ہے کسی اور کا نہیں۔

ان فسادات کے پس منظر میں بین الاقوامی سطح پر قوموں کو باہم مل جل کر رہنے کی تلقین اور امن و محبت کا انسانی پیغام جو ہم دیتے رہتے ہیں وہ علما اپنی روح اور اثر آفرینی کھودیتے ہیں۔ ہمارا ملک مختلف مذہبی، تہذیبی اور لسانی اکائیوں کا گہوارہ کہلاتا ہے۔ ہم پر امن بقاء کے باہم کی ایک اچھی تصویر پیش کر سکتے تھے۔ لیکن اس محسوس ہم ایسی تصویر پیش کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ ذمہ داری دوسروں سے کہیں زیادہ حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ حالات کو سدھارنے اور ملک کو فرقہ وارانہ فسادات کے عذاب سے نجات دلانے کی کوشش کرے۔ مجلس شوریٰ یہ محسوس کرتی ہے کہ حکومت فسادات کی روک تھام اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے سلسلے میں جو یقین دہانیاں کراتی رہتی ہے اسے وہ پوری نہیں کر سکتی۔ اس کی سوچہری اور تغافل کا رد یہ بھی منفی عناصر کی حوصلہ افزائی کا سبب بن رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک تشویش انگیز بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ سرکاری عہدہ کا عہدہ دن بدن جانب دارانہ ہوتا جا رہا ہے اور اسے سدھارنے کی پوری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے اور غائبانہ اسے اس کا احساس بھی ہے اور اسی احساس کے تحت وزارت داخلہ میں وزیر ملک مشرقی چیمبرم لوک سبھا میں دوبارہ اعلان کر چکے ہیں کہ فسادات کے لیے براہ راست پولیس اور انتظامیہ کے افسران کو ذمہ دار گردانا جائے گا مجلس شوریٰ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس یقین دہانی پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ مجلس شوریٰ ملک کے تمام مذہب پسند افراد سے بھی یہ اپیل کرتی ہے کہ آگے بڑھ کر حالات کو سنبھالنے اور مذہب کو

رسوا ہونے سے بچانے کی کوشش کریں۔ ورنہ مذہب مخالف طاقتیں اسی کے سہارے نفس مذہب کے خلاف ذہنوں کو مسموم کر کے مذہب و اخلاق کا رشتہ زندگی سے کاٹ سکتی ہیں، جیسا کہ دنیا میں کئی جگہوں پر یہ ڈرامہ اسٹیج کیا جا چکا ہے۔ اور مذہب کو سیاست سے الگ کرنے کی آوازیں یہاں بھی سنائی دینے لگی ہیں جو اس بات کی غاڑ ہیں کہ سیاست اپنے تمام پاپوں کا بوجھ مذہب کے سڑال کراپے آپ کو دودھ کی دھلی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔

۴ اختیاری یکساں سولہ کوڈ

حکومت کے اس ارادہ ہی سے کہ وہ پورے ملک کے لیے یکساں سولہ کوڈ لانا چاہتی ہے مسلمان ہند بے چینی اور اضطراب میں مبتلا تھے لیکن اب اس اعلان کے بعد کہ وہ جلد ہی پارلیمنٹ میں اس مقصد سے ایک بل پیش کرنے والی ہے، ان کے اضطراب میں کمی گنا اضافہ ہو گیا ہے اس لیے کہ یہ ان کے دینی تقاضے کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے اور صریح طور پر دین میں مداخلت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دین سے ان کے رشتہ کو کاٹ پھینکنے کی ایک منظم سازش ہے۔ پھر یہ دستور ہند کی اس یقین دہانی کے بھی خلاف ہے کہ ملک کی ہر تہذیبی اکائی کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور اس کے شخصی و عائلی قوانین محفوظ رہیں گے۔ لیکن حکومت کے اس اعلان سے دستور کی اس یقین دہانی کی صریح خلاف ورزی ہو رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یکساں سولہ کوڈ نافذ کرنے کے لیے حکومت اس قدر بے چین کیوں ہے! اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد عورتوں کے حقوق کی حفاظت ہے اور مرد و زن میں برابری پیدا کرنا ہے۔ حالانکہ یہ بات بار بار واضح کی جا چکی ہے کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیئے ہیں وہ دنیا کے کسی دستور نے نہیں دیئے ہیں۔ اس نے عورت اور مرد کے قتل کو بہت ہی معقول اور مضبوط بنیادوں پر قائم کیا ہے اور ظلم و زیادتی کے سلسلے ہی راستے بند کر دیئے ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ملک کے اتحاد و یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے مختلف طبقات کے عائلی قوانین میں یکسانیت ہو۔ لیکن یک جہتی پیدا کرنے کا یہ ایک غرضی اور غیر علی طریقہ ہے۔ یہ بات حکومت کو یاد رکھنی چاہئے کہ ہر طبقہ کو اپنے مذہب اور اپنے عائلی قوانین سے برا کھرا قلبی تعلق ہوئے۔ اور وہ کسی حال میں اس سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہذا اگر اسے اس سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے اندر تشویش اور رد عمل کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ اس سے یک جہتی تو نہیں بے چینی ہی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر حکومت یک جہتی پیدا کرنے کے لیے اپنے اہل مذہب میں خلص ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس غیر غرضی طریقہ کو چھوڑ کر صحیح اور فطری طریقہ اختیار کرے، وہ یہ کہ پورے

ملک میں یہ احساس پیدا کر کے کہ یہاں ہر طبقہ اپنے عائلی قوانین پر عمل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ از روے دستور اس کی آزادی حاصل ہے۔ ملک کے دو سکے طبقات کو اسے برداشت کرنا چاہئے اور اس پر انھیں اعتراض باتبدیلی کا حق حاصل نہیں ہے۔

کہا جاتا ہے کہ یکساں سول کوڈ اختیاری ہوگا۔ ایک غلط چیر کا فیصلہ کرنا اور اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دینا سراسر غیر دانش مندانہ حرکت ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان کے لیے اختیاری سول کوڈ بھی کسی پہلو سے قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ کسی مسلمان کو اسلام نے اس کا اختیار ہی نہیں دیا ہے کہ وہ اسلام کے کسی قانون کو اختیار کر لے اور اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی اسے آزادی حاصل ہو۔ حکومت کو یہ محسوس کرنا چاہئے کہ نہ بانو کیس کے سلسلے میں پیریم کوڈ نے قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف جو غلط فیصلہ دیا تھا اس نے ملک کے طول و عرض میں پوری امت کو بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا حالانکہ اس فیصلہ کا تعلق عائلی قوانین کے صرف ایک پہلو سے تھا۔ اس سے حکومت کو مسلمانان ہند کے جذبات کا اندازہ کر لینا چاہئے کہ وہ اپنے پورے عائلی قوانین کے خاتمہ کو کس طرح برداشت کر سکتی ہے۔ اس سے امت مسلمہ میں ایسا رد عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ لہذا جماعت اسلامی ہند کی مجلس شوریٰ کا یہ اجلاس حکومت سے بے زور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اس ارادہ پر عمل کی کوشش نہ کرے۔ نیز مسلمانوں کو دستور ہند کی دفعہ ۱۳۲ سے مستثنیٰ قرار دے تاکہ آئے دن یہ خلفشار نہ پیدا ہو اور مسلمانان ہند سے بھی یہ اپیل کرنا ہے کہ جو عائلی قوانین ان کے دین کا اہم حصہ ہیں اور انھیں کی وجہ سے ان کا عائلی و تہذیبی تشخص باقی ہے اور جن کے تحفظ کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں، انھیں وہ پوری طرح اپنی زندگی میں نافذ کریں اور کسی کو یہ کہتے کا موقع فراہم نہ کریں کہ خود مسلمان ان قوانین کی بے حرستی اور ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بہ بات انھیں فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی بیونا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے اس دین سے وابستہ ہے جس کا ایک حصہ عائلی قوانین بھی ہیں۔

۵ بابری مسجد کا مسئلہ

بابری مسجد کے مسئلہ نے نہ صرف پورے ہندوستانی مسلم سماج کو قلبی اضطراب پریشانیاں اور نوع بہ نوع اندیشوں کے گھرے میں لے لیا ہے بلکہ گزشتہ ایک سال سے اس نے جو نیا موڑ لیا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ تہذیبی جارحیت کے علم بردار اپنے مذہب و مقصد کو فرقہ وارانہ منافرت کی خلیج کو وسیع کر کے حاصل کرنا چاہتے۔ ان طاقتوں کا یہ رویہ جمہوری نظام

اور قانون کی حکمرانی کے لیے بھی چیلنج بننا جارہا ہے، زور زبردستی سے کسی چیز پر قبضہ کر لینا اور کسی کو اس کے قانونی حق سے محروم کر دینا یہ جنگل کا قانون ہے۔ مہذب انسانی دنیا کا نہیں۔ مہذب دنیا نے اسے تسلیم کرنے سے ہمیشہ انکار کیا ہے لیکن اس کے باوجود تہذیبی جارحیت پسند طاقتیں اس مسجد کو بہانہ بنا کر مسلم اقلیت کے خلاف منافرت کے جذبات کو شعلہ فشاں بنانے کی کوشش میں رات دن لگی ہوئی ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تاریخ کی صورت بھی مسخ کی جا رہی ہے۔ اس طرح جو ماحول بن رہا ہے وہ شہری امن و امان کے پیش نظر بھی انتہائی خطرناک ہے۔

مرکزی مجلس شوریٰ جاعت اسلامی ہند جہاں اس بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ کشیدگی پر اپنے دلی رنج و غم کا اظہار کرتی ہے وہیں ملک و ملت کے بھی خواہوں اور خیر پسندوں سے یہ امید بھی کرتی ہے کہ وہ آگے آئیں اور کشیدگی کے اس ماحول کو امن و امان اور سلامتی کے ماحول سے بدلنے کی بھرپور کوشش کریں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ امن و سلامتی کے ماحول ہی میں انہام و تقہیم یا آئینی اور قانونی راہ اپنا کر اختلافی مسائل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ امن اور سلامتی کا یہ ماحول ملک کی مادی ترقی اور باشندوں کی روحانی و اخلاقی زندگی کے لیے بھی ایک ناگزیر شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس موقع پر مجلس شوریٰ انوس کے ساتھ اپنے اس احساس کا اظہار بھی ضروری سمجھتی ہے کہ اس مسئلہ کے سلسلہ میں حکومت نے ابتدا ہی سے شعوری یا غیر شعوری طور پر جو رویہ اختیار کیا ہے اس سے فرقہ پرست عناصر کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ مسجد باری کا یہ قضیہ تقریباً ۳۸ سال سے عدالت میں زیر سماعت ہے لیکن ملکیت کے فیصلہ سے پہلے ہی ڈسٹرکٹ کورٹ کے ذریعہ جب مسجد کا تالا کھولا گیا تو نشر و اشاعت کے تمام ذرائع سے لوگوں کو سہی اطلاع دی گئی کہ رام جنم بھومی کا تالا کھول دیا گیا ہے۔ اس طرح ملی اور غیر ملکی رائے عامہ کو غلط تاثر دیا گیا۔ اس سے بہر حال تہذیبی جارحیت پسند عناصر کی حوصلہ افزائی ہوئی۔

مجلس شوریٰ حکومت سے یہ امید کرتی ہے کہ وہ اپنے سیکورکر دار کے پیش نظر اس طرح کے معاملات میں کوئی ایسا رویہ نہیں اپنائے گی جس سے کسی مذہبی اکائی کے اندر یہ احساس ہو کہ اسے اس بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ حکومت سے یہ مطالبہ بھی کرتی ہے کہ وہ عبادت گاہوں اور مذہبی مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے ایک مرکزی قانون بنا کر اس بات کو یقینی بنادے کہ ملک کی آزادی کے وقت عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کی جو حیثیت رہی ہے اسے برقرار رکھا جائے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ مرکزی مجلس شوریٰ کا یہ اجلاس ملک کے تمام باشندوں سے عام طور پر اور مسلمانوں سے خاص طور پر گزارش کرتا ہے کہ تہذیبی جارحیت پسند عناصر نے ملک میں فرقہ وارانہ

منافرت پھیلانے کے لیے جو ————— جو حال پھیلا یا ہے اس سے ہوشیار رہیں اس لیے کہ اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہی اصل مسئلہ بن جاتے ہیں اور حقیقی مسئلہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ مجلس شورعی اپنی اس رائے کا اظہار بھی ضروری سمجھتی ہے کہ مسجد بابر کی مسئلہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ میں انصاف حاصل کرنے کے لیے ہمیں پوری پوری کوشش کرنی چاہئے اور ملک کے باشندوں کو مسئلہ کی اصل حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے انہام و تفہیم کی تمام براسن، آئینی و قانونی ذرائع کو استعمال کرنا چاہئے۔ انفرادی اور اجتماعی طاقتوں، کتابچوں اور کھیلوں، مشترکہ میٹنگوں اور سیمینار وغیرہ منعقد کر کے تہذیبی جارحیت پسندوں کے پھیلائے ہوئے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش مسلسل اور اس سیانہ پر ہونی چاہئے کہ ملک کی بڑی آبادی اس مسئلہ کی اصل حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔ نیز اس سلسلہ میں اکثریت کے صاف ذہن افراد کا تعاون بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔

مجلس شورعی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ بابر کی مسجد کے تقدس کو بحال کرنے، اس کے اندر رکھی ہوئی مورتیوں کو ہٹانے اور مسلمانوں کو اس میں نماز ادا کرنے کے سلسلہ میں جو قانونی رکاوٹ کھڑی کر رکھی ہے اسے دور کرے۔

جاری کیا: ۱۰ شعبہ نشر و اشاعت جماعت اسلامی ہند

121862

1112 89

MONTHLY

Regd. No. D.NO. (DN)-348

ZINDGI-E-NAU

1525, SUIWALAN

R.N. NO. 42893/84

NEW DELHI-110002

JUNE 87

ہماری نئی مطبوعات

۲۰/-	ماہر القادی	یاد رفتگان
۶۰/-	طالب ہاشمی	سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ
	میر افضل	آپ کی انجینیں
۱/۲۵	نعیم صدیقی	تربیتی کام کا خاکہ
۱/-	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	مغرب کے تہذیب میں
۲۰/-	سلطان احمد اصلاحی	اسلام کا تصور مساوات
۱/۵۰	متین طارق بانپتی	روسی کی طرف
۲/۲۵	پروفیسر عزیز علی عوری	اسلامی نظام معاشرت اور جہیز کی رسم
۵/-	مولانا سراج الدین ندوی	نصوص ہدایت
۱۲/-	متین طارق بانپتی	اسلام میں رواداری
۲/-	مولانا شمس الدین ڈاکٹر فضل الرحمن فیدی	مسلم پرسنل (علی گڑھ مسند) انگریزی
۱۲/-	پروفیسر عزیز علی عوری	مسلم پرسنل لا پرائیویٹ کی حقیقت (تاریخ اور اسلامی معاشرے کی روشنی میں)
۱/۵۰	مولانا سید احمد عروج قادری	نفسہ مطلقہ اور بارہمیت میں بیجا و کالت
۱/۲۵	مولانا محمد صفیع تونسلی	تحفظ سرپرست مشکلات اور صل
۱/۲۵	مولانا حلال الدین غری	نفسہ مطلقہ ایک علمی جائزہ
۱۵/-	ابن الحسن رضوی	سریم کورٹ اینڈ دی مسلم پرسنل لا (انگریزی) ابن الحسن رضوی
۹/-	خرم مراد	اسلامی قیادت۔ رسول اللہ کے آئینہ میں
۸/-	ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی	انسورنس۔ اسلامی معیشت میں

مرکزی مکتبہ اسلامی - دہلی

صرف ٹائٹیل دہلی آرٹ پریس میں چھپا

✓

